

وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ تو وحی ہوتی ہے جو بھیجی جاتی ہے

(سورۃ النجم آیت ۳)

اِسِّی دَوْر کا

عظیم فتنہ

یعنی فتنۂ انکارِ حدیث
حجیتِ حدیث اور منکرینِ حدیث کے سلسلے میں
ایک نادر اور عمدہ کتاب

مُصَنَّف

مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث

حضرت مولانا مفتی **فدوی حسن ٹونگی** رحمۃ اللہ علیہ

تَعَارُف

حضرت مفتی

محمد جمیل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ

تَقْرِیظ

شہید ختم نبوت حضرت مولانا

محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ حکیم الامت

کمرشل ایریا، ناظم آباد نمبر ۲، کراچی

نام کتاب اس دور کا عظیم فتنہ

مصنف حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونگی

سن طباعت رجب ۱۴۲۸ھ بمطابق جولائی ۲۰۰۷ء

باہتمام ابو عبد الرحمن

ناشر مکتبہ حکیم الامت، ناظم آباد نمبر ۲، کراچی۔

طابع ادارہ طباعت، ناظم آباد نمبر ۲، کراچی۔

موبائل: 0333-2136180

کمپوزنگ ادارہ طباعت، ناظم آباد نمبر ۲، کراچی۔

ملنے کا پتہ

مشہور اسلامی کتب خانوں سے طلب فرمائیں!

اجمالی فہرست مضامین

1	تعارف
3	تقریظ
5	مصنف ایک نظر میں
9	ابتداء کتاب
28	حفاظتِ حدیث اور اُمت کی خدمات
34	ہندوستان میں حدیث کی آمد
36	ہندوستان میں انکارِ حدیث
38	پرویز اور فتنہ انکارِ حدیث
52	عمر احمد عثمانی مجددِ انکارِ حدیث
58	منکرین حدیث کی مغالطہ انگیزی
64	حدیث بھی وحی ہے
67	حدیث کی حجیت
69	اطاعتِ رسول
73	قرآنِ مہمی کیلئے حدیث کی حاجت
74	حرفِ آخر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

یہ کتاب جو کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب کی تصنیف ہے غالباً ۱۴۰۴ھ میں ”اقراروضۃ الاطفال“ نے شائع کی تھی۔ اُس کے بعد نایاب تھی۔ بندہ کے پاس ایک نسخہ موجود تھا۔ ایک دن نظر پڑی تو خیال آیا کہ اس وقت چونکہ یہ فتنہ انکارِ حدیث دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ اور عالم اسلام کے مختلف خطوں میں (جن میں پاکستان بھی شامل ہے) جدیدیت پسندی، روشن خیالی، رواداری اور مذہبی آزادی کے پردوں میں پھیل رہا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ و یورپ کے دیگر ممالک اور عالم عرب میں یہ فتنہ سرگرم عمل ہے۔ غلام احمد پرویز کے ماننے والے انٹرنیٹ، لٹریچر کے ذریعہ بھی دُنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ان کے کئی ایک مراکز بھی قائم ہیں۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کتاب کو ایک مرتبہ پھر شائع کیا جائے تاکہ دورِ جدید کے فتنہ انکارِ حدیث کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ یہ کتاب ”مکتبہ حکیم الامت“ کی طرف سے نئے سرے سے کمپوزنگ کروا کر شائع کی جا رہی ہے۔ ادارہ نے اس کتاب میں موجود اکابرین کے تعارف اور تقریظ کو من و عن شائع کیا ہے لہذا قارئین کرام ان کو کتاب کی طبعِ اوّل کے لحاظ سے مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ اس کاوش کو ہم سب کے لئے نافع اور اُخروی نجات کا ذریعہ بنائے اور اس محنت کو قبول فرمائیں۔ (امین)

طالب دُعا

ابو عبد الرحمن

۲۴ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

جیسا کہ معلوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی تمام احادیث مبارکہ کا انکار یا دوسرے لفظوں میں حدیث و سنت نبوی کو مآخذ احکام تسلیم نہ کرنا ایک عظیم فتنہ ہے، مستشرقین یورپ سے یہ فتنہ شروع ہوا، پھر ان کی آواز میں آواز ملا کر ہمارے یہاں کے تجدد پسند بھی ان میں شامل ہو گئے پھر جب سے ہمارے ملک میں اسلامی احکام کے نفاذ کا نام لیا جا رہا ہے اُس وقت سے ایسے حضرات جن کا کام ہی یہ ہے کہ یورپ و روس کے نظریات اور ان کی تحقیقات (جن کی بنیاد اسلام دشمنی پر ہے) کو اساس بنا کر اسلام کو سمجھا جائے، یہ لوگ ان کے پس خوردہ کی جگالی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں رجم، خواتین کی شہادت، اسلام اور حجاب شرعی، دیت و قصاص کے سلسلے میں خواتین کے احکام وغیرہ وغیرہ مسائل اٹھائے جا رہے ہیں۔ بعض جج صاحبان جو مملکت پاکستان سے بڑی بڑی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں (جس کے دستور اور آئین میں کتاب و سنت کے الفاظ موجود ہیں)، اسی طرح بعض مشہور و کلاء جو مسلمانوں سے بڑی بڑی فیسیں وصول کر رہے ہیں، (عام جمہور مسلمان حدیث کے مآخذ احکام ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں) یہ حضرات بھی منکرین حدیث کے ٹولہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ سطور ذیل میں تاریخی اور دینی حیثیت سے اس کی نقاب کشائی کی گئی ہے جس کی تقریب یہ ہوئی کہ راقم الحروف نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں عصر کے بعد اس سلسلہ میں ایک تقریر کی تھی، اس تقریر کو بعض طلبہ جامعہ نے لکھ بھی لیا اور ٹیپ بھی کر لیا۔ اس تحریر اور ٹیپ کو سامنے رکھ کر عزیزانِ گرامی مولوی خالد محمود صاحب مدرس مدرسہ بخاریہ سائٹ، نائب مدیر اقرء / اقرء روضۃ الاطفال اور مولوی مزیل حسین کیاڈیا نائب مدیر اقرء نے تبییض و ترتیب دیا۔

”فتویٰ پرویز“ مرتبہ راقم سے اضافہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو علم و عمل کی کامیابیاں عنایت فرمائے اور دین متین کا کام اخلاص سے لے لے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور رسول اکرم ﷺ کی شفاعت کا ذریعہ بنائے (کیونکہ انکار حدیث درحقیقت رسول اکرم ﷺ کے منصب نبوت کا انکار ہے)

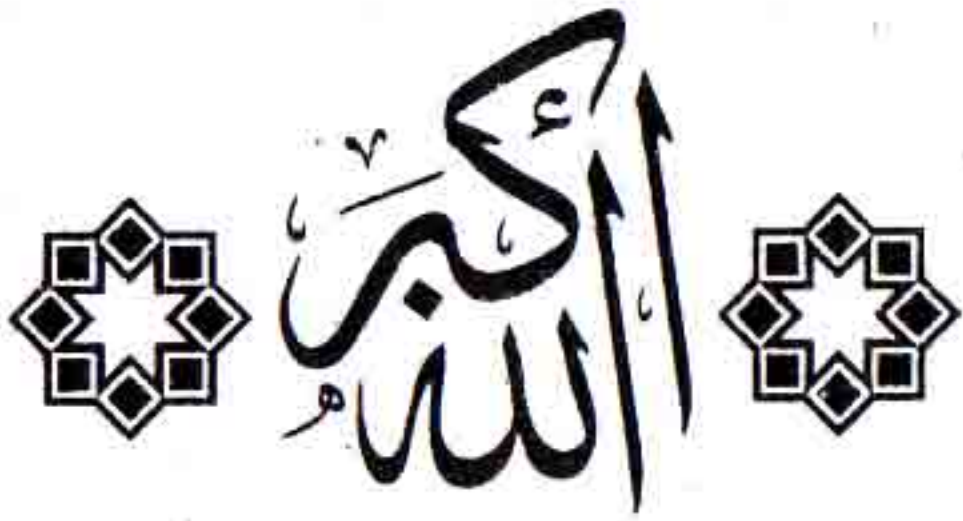
وما ذالك على الله بعزيز

کتبہ

ولی حسن غفرلہ

جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن کراچی ۵

۲۹/رجب ۱۴۰۴ھ

تقریظ

شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی

خلیفہ مجاز

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب و عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى

حدیث نبوی (علیٰ صاحبہ الف الف صلوٰۃ و سلام) اُمت اسلامیہ کے لئے

کئی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اول یہ کہ حدیث قرآن کریم کی شرح و تفصیل ہے۔

اسی بنا پر قرآن کریم نے اس کو ”بیان القرآن“ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القیامۃ)

ترجمہ: پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَ اَنْزَلْنَا لَكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ الْيَهُم﴾ (النحل: ۴۴)

ترجمہ: اور ہم نے اتارا آپ کی طرف یہ نصیحت نامہ تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لئے جو اتارا گیا ہے انکی طرف۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (النحل: ۶۴)

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لئے اتاری ہے کہ آپ ان کے سامنے

اس چیز کو بیان کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

دوم: یہ کہ دین و شریعت اور صراطِ مستقیم کی تشکیل حدیث و سنت پر موقوف ہے۔ اگر

”حدیث نبوی“ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ جیسے بنیادی ارکان کا بھی کوئی عملی نقشہ مرتب نہیں کیا جاسکتا۔

سوم: حدیث نبویؐ کے ذریعہ اُمتِ مرحومہ کا رابطہ اپنے نبی ﷺ سے قائم و دائم ہے۔ اور آنے والی اُمت بھی آنحضرت ﷺ کے انفاسِ طیبہ سے اسی طرح مستفید ہو رہی ہے جس طرح وہ خوش بخت طبقہ ان سے مستفید ہوا جنہیں براہِ راست آنحضرت ﷺ کے ارشاداتِ مقدسہ سننے کا شرف حاصل ہوا۔ اگر آنحضرت ﷺ کے ارشادات محفوظ نہ ہوتے تو بعد کی اُمت آپ ﷺ کے ارشاد و ہدایت سے محروم ہو جاتی، اور اُمت اور نبی اُمت کے درمیان رابطہ کٹ جاتا۔

ارشاداتِ نبویہؐ کی اسی اہمیت کے پیش نظر حق تعالیٰ شانہ نے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اور اسلام کا یہ مقدس ترین ذخیرہ سینوں اور سفینوں میں اس طرح محفوظ ہوا جس کی کوئی نظیر کسی مذہب و ملت میں نہیں ملتی۔

اُمتِ اسلامیہ نے حق تعالیٰ شانہ کے اس عظیم اور نعمتِ کبریٰ کا تشکر و امتنان کے ساتھ استقبال کیا اور اس کی قدردانی کا واقعی حق ادا کر دیا۔ لیکن بعض بدقسمت لوگ حدیثِ نبویؐ کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پھیلانے لگے کہ اس نعمت کے فیضان سے محروم کرنا اور اُمت کا رشتہ نبی کریم ﷺ سے کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ اس رسالہ میں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن خان صاحب ٹونکی (رحمۃ اللہ علیہ) نے اس قسم کے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اہل اسلام کو ان کے مکرو فریب سے آگاہ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ العالی (رحمۃ اللہ علیہ) کی ایک تقریر ہے جسے نظر ثانی کے بعد ماہنامہ بینات، کراچی میں شائع کیا گیا تھا۔ اور اب اس کی افادیت کے پیش نظر اس کو مستقل رسالہ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ اس رسالہ کو اُمت کے لئے مفید بنائے اور ناشرین کو دنیا و آخرت میں بیش از بیش ترقیات سے نوازے۔

وَلِلّٰهِ الْمَدَدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

۸ دسمبر ۱۴۰۲ھ

مصنف۔ ایک نظر میں

از

حضرت مفتی محمد جمیل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله واصحابه

اجمعين

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں کہ اس وقت برصغیر پاک و ہند میں افتاء اور فقہی مسائل میں آپ کا کوئی مقابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ مخالف و موافق سب ہی اسکے معترف ہیں۔ فقہی مسائل میں آپ کی رائے آخری اور حتمی تصور کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے تمام علماء کرام نے آپ کو بیک زبان مفتی اعظم پاکستان تسلیم کیا۔ آپ کی سب سے اہم خصوصیت علم حدیث کا درس ہے۔ جس کے لئے ملک اور بیرون ملک سے طلباء جوق در جوق آتے ہیں اور آپ کے علم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ علامۃ العصر محدث کبیر استاذ محترم علامہ سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ کے بعد جس طرح حضرت مفتی اعظم نے اس خلاء کو پر کیا وہ آپ کی علمی بصیرت اور علوشان کی دلیل ہے۔ جرأت و شجاعت اور حق گوئی کا ورثہ آپ کو اپنے اسلاف سے عطا ہوا جس کا اظہار شرعی عدالت میں آپ کے اس بیان سے بخوبی ہو جاتا ہے۔

”میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے جنہوں نے تختہ دار پر تو چڑھنا قبول کر لیا مگر معافی نہیں

مانگی۔ اس لئے میں بھی شرعی عدالت سے معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں میں نے شرعی مسئلہ بیان کیا ہے اگر اسپر سزاملتی ہے تو مجھے ہر سزا منظور ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کی لاج رکھی اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شرعی عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا۔ مفتی اعظم پاکستان نے اس منصب جلیلہ پر فائز ہونے کے لئے اپنی زندگی کے ۶۱ سال طویل جدوجہد فرمائی جس کا خلاصہ حضرت مفتی صاحب کی زبانی ہم نے یوں ترتیب دیا۔

۱۹۲۳ء میں ہندوستان کی ایک مشہور ریاست ٹونک میں مفتی ٹونک جناب مفتی انوار الحسن صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند سے نوازا جس کا نام ولی حسن رکھا گیا۔ والد صاحب کا تعلق علمی خاندان سے تھا اور والدہ کا تعلق خاتم الانبیاء ﷺ کے خاندان سادات سے تھا اس طرح آپ کے لئے اپنے آقا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ سے بھی قرابت داری کا تعلق مزید شرف و عزت کا باعث ہوا۔ ٹونک میں آپ کا خاندان مقامی نہ تھا بلکہ آپ کے پردادا محمد حسن خان صاحب بشام ضلع ہزارہ صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے۔ آپ کا تعلق یوسف زئی قبیلہ سے تھا۔ آپ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے پہلے ضلع ”بجنور“ آباد ہوئے۔ ایک مرتبہ ٹونک کے نواب وزیر الدولہ نجیب آباد کسی کام سے گئے تو آپ کے علم و معرفت اور تحریر میں اعلیٰ قابلیت سے متاثر ہوئے اور آپ کو ٹونک آنے کی دعوت دی۔ اس طرح آپ کا یہ علمی خاندان ٹونک آکر آباد ہو گیا۔ ٹونک میں آپ کے خاندان کی علمی خدمات کی بنا پر ہمیشہ مفتی ٹونک کا عہدہ آپ کے خاندان کے پاس رہا۔ آپ کے والد محترم نے دینی علوم ٹونک اور رامپور میں مولانا فضل حق رامپوری سے حاصل کئے۔ اور حدیث نبوی ﷺ کی تعلیم مولانا سیف الرحمن صاحب (تلمیذ خاص فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رفیق خاص شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ) سے حاصل کر کے سند فضیلت حاصل کی۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب ۱۳ برس پہنچی تو شفیق و محترم والد

صاحب کا انتقال ہو گیا اس لئے آپ اپنے والد کے علوم سے زیادہ استفادہ نہ کر سکے لیکن ابتدائی تعلیم آپ نے ٹونک میں اپنے والد ہی سے حاصل کی والد صاحب کے انتقال کے بعد والد محترم کے چچا حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب کے ساتھ ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لے گئے مولانا اس وقت ندوۃ کے شیخ الحدیث و مہتمم تھے۔ درجہ رابعہ تک ندوہ میں پڑھا۔ بعد ازاں مولانا حیدر حسن خان صاحب ٹونک واپس تشریف لے آئے تو حضرت مفتی صاحب بھی ان کے ہمراہ ٹونک واپس آ گئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت مفتی صاحب مزید دینی تعلیم کے لئے اس وقت کے مشہور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لے گئے اور وہاں ہدایہ اولین، مختصر المعانی وغیرہ کتابیں دو سال میں مکمل کیں۔ علم حدیث کے لئے اس وقت ہندوستان کے تمام طلبہ دارالعلوم دیوبند میں جانا اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے کیونکہ اس وقت حدیث کی مسند پر دارالعلوم میں شیخ الاسلام محدث کبیر عالم ربانی، مجاہد ملت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، فائز تھے جن کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے تصوف کی خلعت اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے حدیث کی خلعت عطا ہوئی تھی اس لئے مفتی اعظم پاکستان بھی موقوف علیہ کی تعلیم کے لئے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور وہاں مشکوٰۃ سے لیکر بخاری شریف تک کی تعلیم دو سال میں مکمل فرمائی اور امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کر کے سند فضیلت کے خصوصی حقدار ہوئے۔ فقہ و حدیث آپ کے خاندان کا خصوصی امتیاز تھا اس لئے آپ کو بھی دیگر علوم کے ساتھ ان دونوں علوم میں خصوصی شغف رہا۔ آپ کے علمی مرتبہ کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد آپ کو ٹونک میں مفتی کے عہدہ پر فائز کر کے ضلع ”چھیڑہ گوگور“ تعینات کر دیا گیا۔ تقسیم پاکستان کے بعد ۱۹۴۸ء میں آپ پاکستان تشریف لے آئے۔ اسی زمانہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیعؒ نے دارالعلوم قائم کیا تھا اور وہ قابل علماء کی تلاش میں تھے اس لئے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور بحیثیت مدرس و نائب مفتی آپ آٹھ سال مسلسل اسی دارالعلوم میں دینی خدمات میں مصروف

رہے۔

محدث العصر عاشق رسول ﷺ تلمیذ خاص حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ نے جب کراچی میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن قائم کیا تو حضرت مفتی صاحب سے اس ادارہ میں بحیثیت رئیس دارالافتاء آنے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر حضرت مفتی صاحب مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کے ادارہ میں تشریف لے آئے۔ اس وقت سے اسی ادارہ میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کے زمانہ ہی میں آپ کے علم کی شہرت عالم اسلام میں پھیل چکی تھی اور آپ کا درس ترمذی تو عرصہ دراز سے مشہور ہے حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ اپنے درس بخاری میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ تم لوگوں کو ترمذی میں حضرت مفتی صاحب نے بتا دیا ہوگا اس لئے دھرانے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کے فتاویٰ پر تو ابتدا ہی سے علما و حق کا اعتماد رہا ہے حضرت مولانا بنوریؒ کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ مفتی صاحب کے پاس بھیج دیتے۔ مولانا بنوریؒ کے انتقال سے قبل ہی آپ کو یہ فخر حاصل ہوا کہ مولانا نے اپنی کتاب بخاری کے درس کے لئے آپ کو اپنا نائب بنایا اس لئے مولانا بنوریؒ کے انتقال کے فوراً بعد آپ جامعہ کے شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز ہو گئے اور الحمد للہ اس وقت آپ کا درس اتنا مقبول ہے کہ پورے پاکستان اور عالم اسلام کے بعض ممالک سے علم دین کے طلبہ آپ سے حدیث کا درس لینے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ بنوری ٹاؤن میں تخصص فی الفقہ کے طلبہ کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے جس میں فضلاء جامعہ و فضلاء وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں سے ذہین اور محنتی طلبہ کو دو سال خصوصی طور پر فقہ کی تکمیل کرائی جاتی ہے تاکہ وہ افتاء کے کام کو سنبھال سکیں۔

آپ کی فقہی اور علمی شان کے پیش نظر پاکستان بھر کے علماء کرام نے آپ کو پہلے کراچی اور پھر حیدرآباد اور راولپنڈی میں اپنے اپنے اجتماعات میں مفتی اعظم پاکستان کے خطاب سے نوازا اور اس وقت آپ متفقہ طور پر پاکستان میں مفتی اعظم کے منصب پر فائز ہیں اور آپ کے فتاویٰ پر امت بحیثیت مفتی اعظم اعتماد کرتی ہے۔ آپ علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی میں بھی کامل ہیں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلویؒ نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا اس وقت آپ کے ہزاروں شاگرد پاکستان اور بیرون پاکستان علم دین کی اشاعت و تبلیغ میں مصروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فتنہ انکارِ حدیث

الصمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله و

اصحابه اجمعين اما بعد

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تا کہ وہ زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، اور ان کو اپنے جسم اور روئے زمین پر نافذ کر کے حق نیابت و خلافت ادا کر دے۔ اس کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی پرورش اور تربیت کا انتظام فرمایا اور اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب و وسائل مہیا کئے۔ وہاں اس کی روح کی تربیت اور نشوونما کے اسباب بھی پیدا کئے۔ اور روح کو کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک کر کے اس کو جلا بخشنے کے لیے جن نفوسِ قدسیہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا انہیں پیغمبر، رسول اور نبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ روزِ اوّل سے حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک جاری رہا۔

ان نفوسِ قدسیہ کا تعلق اور ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اسی ربط و تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور یہ نفوسِ قدسیہ ان ارشاداتِ ربانی اور ہدایاتِ آسمانی کی روشنی میں نسلِ انسانی کی علمی و عملی تربیت فرماتے رہتے ہیں۔

❁ دینِ مبین کے دو مآخذ قرآن و حدیث

ان پیغامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کبھی القاء فی القلب کی صورت میں ہوتا تھا۔ اور کبھی فرشتہ کے ذریعہ یہ پیغامات انبیاء و رسل تک پہنچتے تھے۔ ارشادِ ربانی ہے:

❁ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فیوحی باذنہ ما یشاء ﴿ (سورۃ النوری: ب ۲۵)

ترجمہ: کسی بشر کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے (رُودرُود) کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعہ یا پردے کے پیچھے یا فرشتہ بھیجے جو اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے۔

اور پھر فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے تو ضروری نہیں کہ آسمانی صحیفہ کی شکل میں ہو بلکہ بسا اوقات فرشتہ کی زبانی یا نفث فی الروع (دل میں پھونک دینے) کی شکل میں ہوتی ہے۔ فرشتہ کے ذریعہ جو پیغام پہنچتا ہے وہ اگر الفاظ کی شکل میں منضبط ہو کر آسمانی صحیفہ کی شکل میں آئے تو اسے ”کتاب اللہ“ اور وحی متلو سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو پیغام فرشتہ کی زبانی یا فرشتہ کے واسطے کے بغیر آتا ہے اسے ”وحی غیر متلو“ اور حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے ظاہر ہے اس صورت میں تمام احکام شرعیہ کا مدار یقیناً کسی کتاب یا کسی آسمانی صحیفہ پر نہیں ہو سکتا بلکہ نبی اور رسول کی معصوم ذات گرامی پر ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ہر بات وحی الہی کے ذریعہ کہتے ہیں ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

(سورۃ النجم: آیت ۳-۴: ب ۲۷)

ترجمہ: وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ تو وحی ہوتی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جس طرح کتاب اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح نبی اور رسول کا بہ حکم بھی واجب الطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ:

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

(سورۃ العنصر: آیت ۷: ب ۲۸)

ترجمہ: جو تم کو رسول حکم دیں اس کو قبول کرو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے باز آؤ۔

دین اسلام ایک وسیع نظام حیات ہے جو عقائد و عبادات، احکام و معاملات، آداب و اخلاق، معاشرت و معیشت، جہاد و قتال، صلح و جنگ، حکومت و سیاست وغیرہ تمام تر مسائل پر حاوی ہے۔ اور ان تمام مسائل کا احاطہ تعلیمات نبویؐ اور احادیث نبویہ ہی کئے ہوئے ہیں۔

ان میں بہت سے احکام کا قرآن کریم میں صراحت ذکر تک نہیں اور بعض احکام کا اجمالی ذکر پایا جاتا ہے۔ جن کی تفصیل احادیث مبارکہ سے واضح ہوتی ہے۔ بہر حال اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ دین اسلام کا تفصیلی اور عملی نقشہ احادیث نبویہ کے بغیر نہ تیار ہو سکتا ہے اور نہ ہی دین متین کی تکمیل و تشریح تعلیمات نبوی کے بغیر ممکن ہے۔

❁ حدیث کے خلاف سازش

دین اسلام جو ابدی دین ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس دین کے دو اصلی ماخذ اور اس دین کو روشن رکھنے والی دونوں مشعلوں قرآن و حدیث کی حفاظت از حد ضروری تھی تاکہ یہ دونوں مشعلیں ہر قسم کے طوفانوں اور جھکڑوں سے محفوظ رہ کر اسلام کو روشن اور تابندہ رکھیں۔ متن قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا اور اعلان فرمایا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

(سورۃ المعجید: رکوع ۱: آیت ۹)

ترجمہ: بلاشبہ ہم نے اس ذکر (قرآن) کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اب قرآن کریم کے الفاظ میں تغیر و تبدل تو ممکن نہ تھا اس لئے دشمنان اسلام جو کسی صورت میں اسلام کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اسلام کے عقائد و احکام کو بے وقعت بنانے اور سادہ لوح مسلمانوں کو ان سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک طرف تو قرآن کے معانی بیان کرنے میں تحریف و تاویل سے کام لے کر اپنے الحاد و زندقہ کو تقویت پہنچائی اور دوسری طرف اپنی عنان توجہ حدیث کی طرف مبذول کی تاکہ احادیث کا وہ ذخیرہ جس سے دین کی تشکیل و تکمیل ہوئی ہے اسے ناقابل اعتبار قرار دیدیا جائے۔

❁ وضع حدیث

اس کے لیے ایک کوشش تو یہ ہوئی کہ ملحدین نے بہت سی احادیث اپنی طرف سے گھڑ کر صحیح احادیث و روایات کے ساتھ خلط ملط کر کے مسلمانوں میں پھیلا دیں اور پھر خود ہی اس کا جابجا اعلان کیا کہ ہم نے صحیح احادیث کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے اپنی گھڑی ہوئی احادیث ملا دی ہیں اور مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کا اعتبار احادیث پر نہیں رہے گا اور جو وہ البانہ شغف احادیث کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔

❁ وضع حدیث کا مقابلہ

لیکن دشمنان اسلام اپنی اس مذموم کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین مبین اور سنن سید المرسلین کی حفاظت اور بقاء کے لیے ایسے رجال کا پیدا فرمائے جنہوں نے حفاظت حدیث کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ اور صحیح احادیث کو ضعیف اور موضوع احادیث سے ممتاز و جدا کرنے کے لیے مستقل علوم و فنون مدون کئے جن کی تعداد سو کے قریب تک پہنچتی ہے جس کی روشنی میں ایک ایک حدیث کی چھان بین کر کے تمام ذخیرہ احادیث کو امت کے سامنے پیش کر دیا اور صاف طور پر منقح کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ موضوع۔ ان علماء نے صرف روایات ہی کی تحقیق نہیں کی بلکہ ایک ایک راوی پر جرح و تعدیل کر کے ان کی چھان پھٹک کی اور ہر ایک پر ثقہ، ضعیف، کذاب، وضاع کا حکم لگایا اور اس طرح ہر چیز کو منقح کر کے پیش کیا جسکی وجہ سے حدیث سے امت کا لگاؤ اور بڑھ گیا۔

❁ فتنہ انکار حدیث

جب وضع حدیث سے ملحدین کی مراد پوری نہیں ہوئی تو انھوں نے پینتر ابد لا اور حدیث کو دین کا ماخذ ماننے سے ہی انکار کر دیا اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ حدیث دین و شریعت کا ماخذ نہیں حدیث پر طرح طرح کے اعتراضات شروع کیے۔ کبھی کہا کہ یہ عجمی سازش ہے اور

حضور ﷺ کے دو سو سال بعد وجود میں آئی ہے اور کبھی ضعیف و موضوع احادیث کو بنیاد بنا کر حدیث کا مذاق اڑایا، کبھی خبر واحد کی حُجیت سے انکار کیا، کبھی کسی خاص موضوع سے متعلق احادیث کو ناقابل تسلیم گردانا اور اس تمام کوشش کا مقصد وحید یہ تھا کہ وہ دین جس کی تکمیل احادیث سے ہوئی جس کے بہت سے احکام احادیث سے ثابت ہیں، اور بہت سے احکام کی جزئیات اور تفصیل احادیث متعین کرتی ہیں۔ اس کی بنیاد ہی کو متزلزل کر دیا جائے تاکہ مذہب اسلام کی عظیم الشان عمارت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے۔

❁ فتنہ انکار حدیث کی ابتداء

سب سے پہلے احادیث کا جنہوں نے انکار کیا وہ خوارج تھے۔ یہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت کے آخر میں ظاہر ہوئے انہوں نے حضرت عثمانؓ کی خلافت اور آپ کے طرز حکومت پر نکتہ چینی کی، آپ کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ کے ساتھ مل گئے مگر تحکیم (ثالثی) کے واقعہ کے بعد حضرت علیؓ سے یہ کہ کر بغاوت کر دی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تحکیم کو قبول کرنے کی وجہ سے سب کافر ہو گئے۔ اس بنا پر ان کے نزدیک تمام صحابہ کرامؓ اور راویان حدیث کافر ہو گئے اب صرف قرآن ہی کو حجت مانا جاسکتا ہے۔

ان کے بعد احادیث کا انکار کرنے والے روافض تھے جو صحابہ کرامؓ کے دشمن تھے ان کے نزدیک بھی اہل بیت اظہار کے علاوہ تمام صحابہ کرامؓ کافر ہو گئے تھے (العیاذ باللہ) پھر معتزلہ نے (جن پر عقل کا بھوت سوار تھا) احادیث کا انکار کیا اس طرح یہ فتنہ انکار حدیث ملحدین و زانغین کے ہاتھوں پروان چڑھتا رہا۔

❁ تمام فتنوں کا مرجع و مأخذ

انکار حدیث ایک ایسا فتنہ ہے جو ہر فتنہ کی بنیاد اور ہر فتنہ کا مرکز و محور ہے اور غور کیا جائے تو تمام فتنوں میں انکار حدیث قدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہے اور تمام فتنہ پردازوں نے

الحاد و زندقہ کو منع کرنے میں انکار حدیث ہی کا سہارا لیا ہے کیونکہ احادیث رسول ﷺ ہی وہ مضبوط بند ہے جس کے ذریعہ الحاد و زندقہ اور دین میں تصرفات و تحریفات کے سیلاب کو روکا جاسکتا ہے۔ اور خود ساختہ دور از کار تاویلات و تلبیسات کے دروازے بند کیے جاسکتے ہیں۔ اس لیے تمام مفسرین نے اس حدیث کو اپنی راہ کا سنگ گراں سمجھتے ہوئے اسے ہٹانے کی کوشش کی اور ان کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تا کہ نہ یہ مضبوط بند باقی رہے اور نہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو اور وہ اپنی من مانی کر سکیں اور قرآن کریم میں تحریف و تلبیس کا خوب کھل کر مظاہرہ کر سکیں۔

ان ان فقیوں اور محدثوں پر اجمالی نظر ڈالنے جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور بھیڑ کی شعل میں بھیڑیے کا کردار ادا کرتے ہیں تا کہ ان کی حدیث دشمنی اور انکار حدیث معلوم ہو سکے۔

✽ خوارج اور انکار حدیث

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انکار حدیث کے فتنہ کی بنیاد سب سے پہلے خوارج نے رکھی کہ نہ ان۔ عقائد کی بنیاد ہی اس پر تھی کہ جو بات قرآن سے ملے گی اسے اختیار کریں گے۔ چنانچہ ان کے یہاں بڑی حد تک احادیث کا انکار پایا جاتا ہے اور اسی انکار حدیث کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے رجم کے شرعی حد ہونے سے انکار ہی اس بنا پر کیا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے اور احادیث کو وہ نہیں مانتے اور بعض لوگوں نے خوارج کی تکفیر ہی اس رجم کے انکار کی وجہ سے کی ہے، چنانچہ محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

”کتکفیر الخوارج بابطال الرجم للزانی والزانية

المحصنین فانه مجمع علیہ صار معلوماً من الدین با

لضرورة“ (الکفار المصلحین: ص ۵۸)

ترجمہ: رجم چونکہ متفق علیہ ہے لہذا ضروریات دین میں داخل ہے اسی لیے شادی

شورہ مشورہ سے انکار کیا گیا ہے۔ انکار کی وجہ سے خوارج کی تکفیر کی جاتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں بھی یہ خوارج موجود تھے، انہوں نے جب رجم کا انکار کیا تو ان کے سر کردہ لوگوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلا کر پوچھا کہ تم رجم کا انکار کیوں کرتے ہو اس سلسلہ میں عمر بن عبدالعزیز اور خوارج کے درمیان جو مکالمہ ہوا اسے فقہ حنبلی کے مشہور فقہی عالم ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے جو درج ذیل ہے۔

جب خوارج کے نمائندے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یوں گویا ہوئے۔

خوارج: قرآن کریم میں نہ ف جلد (کورے لگانے) کا حکم ہے رجم کا ذکر نہیں پھر رجم کو شرعی قرار دیا گیا۔

عمر بن عبدالعزیز: کیا تم صرف قرآن پر عمل کرتے ہو۔

خوارج: جی ہاں۔

عمر بن عبدالعزیز: قرآن کریم میں فرض نمازوں کی تعداد، ارکان کی تعداد، اوقات نماز کی تفصیل کہاں ہے اور یہ کہ فلاں نماز میں اتنی رکعتیں ہیں اور فلاں میں اتنی قرآن کریم میں کہاں ہے، زکوٰۃ کس مال پر واجب ہوتی ہے کس پر نہیں، زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے یہ سب تفصیل قرآن میں کہاں ہے۔

خوارج: ہمیں کچھ مہلت دیجئے۔

خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مہلت دے دی مشورہ کر کے پھر حاضر ہوئے۔

خوارج: قرآن کریم میں تو کچھ نہیں۔

عمر بن عبدالعزیز: پھر تم ان باتوں کے کیونکر قائل ہوئے۔

خوارج: رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا۔
 عمر بن عبدالعزیزؓ: جب تم ان باتوں کو اس لیے مانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ نے ان پر عمل کیا تو رجم پر بھی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد خلفائے راشدینؓ نے عمل کیا ہے۔

❁ رفض اور انکارِ حدیث

رفض اور شیعیت میں اگرچہ بہت سے حقائق کا انکار ہے مگر سب سے بڑی وہ حقیقت جس کا انکار ان کے یہاں پایا جاتا ہے وہ احادیثِ نبویہ اور خصوصاً وہ احادیث ہیں جو مناقب صحابہؓ میں وارد ہوئی ہیں یہ حضرات ان کو نہیں مانتے چاہے وہ احادیث بخاری کی ہوں یا صحیح مسلم کی یا کسی اور حدیث کی کتاب کی ہوں۔

اگر تھوڑی دیر کے لیے ان شیعوں کا فلسفہ مان لیا جائے تو غور کیجیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے، نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہادی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی اور حضرت عیسیٰؑ نے جن کی بشارت دی وہ نبی جب اس دنیا سے گیا ہے تو اس قدر ناکام گیا ہے کہ اس کے تربیت یافتہ لوگ (العیاذ باللہ) سب کے سب مرتد ہو گئے صرف چار پانچ اشخاص ہی مسلمان رہے، نہ قرآن ان کے یہاں محفوظ رہا نہ دین اسلام۔

❁ ناصبیت اور انکارِ حدیث

جس طرح ردِ افض انکارِ حدیث کرتے ہیں خصوصاً ان احادیث کا جو مناقب صحابہؓ کے متعلق ہیں، اسی طرح یہ نواصب بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس فتنہ کی گہرائی میں بھی انکارِ حدیث پایا جاتا ہے، یہ حضرات خصوصیت کے ساتھ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جو اہل بیت حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضراتِ حسنینؑ کے مناقب میں وارد ہوئی ہیں، اسی طرح

حضرت عائشہؓ کی عمر کے متعلق اور واقعہ افک کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا بھی یہ حضرات انکار کرتے ہیں۔ ایک صاحب حکیم نیاز صاحب ہیں، میں ان کی کتاب ”تحقیق عمر عائشہؓ“ (جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے اور چھ سو صفحات پر مشتمل ہے) دیکھ رہا تھا جہاں انہوں نے حضرت عائشہؓ کی عمر پر بحث کی ہے، وہاں اس میں بخاری، بخاری کے رِوَات، امام حدیث زہری پر اعتراض اور سخت تنقیدیں کی ہیں اور حضرت عائشہؓ کی عمر کے متعلق حدیث کا انکار کیا ہے۔ یہ بھی رفض کی طرح ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کچھ عرصہ کے لیے یہ فتنہ دب گیا تھا، آج کل پھر ایک طبقہ اس فتنہ کو زندہ کرنے کی کوششوں میں مصروف کار ہے۔ ”جس

طرح رِوَاِض کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کا اعتماد صحابہ کرامؓ سے اُٹھ جائے اسی طرح نواصب بھی اس کوشش میں ہیں کہ اہلبیت پر مسلمانوں کا اعتماد اور ان سے محبت ختم ہو جائے۔“

ناصبیت کا فلسفہ بھی کس قدر عجیب اور لغو ہے کہ وہ شخص جو پورے عالم اور پوری انسانیت کیلئے مینارۂ نور اور مشعل ہدایت بن کر آیا تھا وہ جب اس دنیا سے گیا تو اس کی بے چارگی کا یہ عالم ہے کہ اس کے گھر والے، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے کوئی بھی تربیت یافتہ نہ تھا اور انہوں نے اپنی اونچ نیچ اور اپنے ذاتی مفادات اور حکومت و سلطنت کے لیے لڑائیاں لڑیں، مسلمانوں کا خون بہایا، ان کے فلسفہ سے ایک عجیب سی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے جو سراسر غلط ہے، عقل جس کا ہدایت انکار کرتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی گمراہ ان کی تائید کرے مگر قرآن و حدیث سے ان کی ذرہ برابر بھی تائید نہیں ہوتی۔

❁ فرقہ معزلہ اور انکار حدیث

معزلہ مسلمانوں کا وہ فرقہ ہے جو یونانی منطق اور اس کے فلسفیانہ افکار و خیالات سے مرعوب تھا اور انہی باطل افکار و خیالات نے ان کو دین سے منحرف کر دیا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کو یونانی فلسفہ سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قرآن میں جا بجا تاویلیں کر کے قرآنی

تعالیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف خبر واحد کو صاف طور پر حجت ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے علاوہ جو احادیث ان کے غلط نظریات اور باطل افکار اور یونانی عقلیت سے متفق نہیں ہو سکتی تھیں ان کا صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ امام ابن حزم اندلسی معتزلہ کے خبر واحد کو حجت ماننے سے انکار کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تمام معتزلہ اور خوارج کا مسلک ہے کہ خبر واحد موجب علم نہیں ان کا کہنا ہے کہ جس خبر میں جھوٹ یا غلطی کا امکان ہو اس سے اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی بھی حکم ثابت نہ کرنا جائز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی نسبت خدا کی طرف کی جاسکتی ہے اور نہ خدا کے رسول کی طرف۔“ (احکام الاسلام لابن حزم: ج ۱: ص ۱۱۹)

اور حافظ ابن قیم معتزلہ کا انکار حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”معتزلہ نے کبار مسلمانوں کی شفاعت کے ثبوت میں جتنی واضح اور محکم نصوص سے صحیح احادیث میں موجود ہیں ان سب کا فساد تنفعہم شفاعۃ الشافعیین جیسی فتاویٰ اور محتاج تاویل آیات کی بنا پر انکار کر دیا۔“

❁ فرقہ قدریہ و جبریہ اور انکار حدیث

فرقہ قدریہ جو قضاء و قدر ہی کا منکر تھا جس کے نزدیک بندہ مختار مطلق ہے، اور جبریہ جس نے بندہ کو مجبور محض بنا کر چھوڑ دیا تھا یہ حضرات بھی ان تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں یا ان میں تاویل کر کے انکی حیثیت ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جن میں قضاء و قدر اور ان کی تفصیلات کا ذکر ہے۔

❁ مرجئہ اور انکار حدیث

مرجئہ سے نزدیک تو یہ فکرمذہب پر ہر لینا اور ایمان لے آنا ہی کافی ہے اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں تو ان حضرات کے نزدیک وہ احادیث جو احکام اور ان کی تفصیلات متعین کرتی ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی ان کو مان کر ان پر عمل کرے یا نہ کرے اور صاف

انکار کر دے ان کے نزدیک سب برابر ہے۔

❁ فتنہ استشرق اور انکارِ حدیث

صلیبی جنگوں میں جب عیسائیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ان صلیبی جنگوں میں اپنی تمام تر قوتیں صرف کر دیں اور مسلمانوں کو ناکام و نامراد بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر اس کے باوجود ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ اور قابل ذکر کامیابی حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور انہوں نے ایسے رجال کا رپہا کئے جنہوں نے دین کے معتمدات اور شریعت کے احکام کا مطالعہ کیا جس سے یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ ان احکام اور ان عقائد و مقیم کرنا یا ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مسلمانوں کے پاس احادیث کا ذخیرہ محفوظ ہے تو انہوں نے شریعت کے اس ماخذ کو کمزور بنانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں اس پر صرف کر دیں اور اپنے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے علمی تحقیقات (سائنٹیفک ریسرچ) کے نام سے حدیث و سنت کے خلاف منظم سازش شروع کی۔ کبھی احادیث کو جمنی سازش کہا، کبھی حاملین احادیث صحابہ کرامؓ، ائمہ تابعینؓ، اور ائمہ احادیث کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کبھی اپنی ناقص عقل کو معیار بنا کر احادیث پر عقلی شبہات اور وساوس کا طوفان باندھا اور اس طرح اسلام کے بنیادی عقائد، جنت و جہنم، جزا و سزا، ملائکہ، جنات، عذاب قبر، وغیرہ اور اسلامی احکام نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی۔ اور عجیب بات ہے کہ موجودہ دور کے منکرین حدیث نے بھی اپنا مأخذ و مرجع انہی دشمنانِ اسلام مستشرقین کو بنایا ہے اور یہ حضرات انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور جو اعتراضات و شبہات ان مستشرقین نے اسلام کے بارے میں پیش کئے ہیں وہی اعتراضات و شبہات یہ منکرین حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی تمام غریات و لغویات کا اگر بنظرِ غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ

ان کی تحقیقات کا تمام تر مآخذ مستشرقین کی یہی سائنٹیفک ریسرچ ہے جو سراسر دجل و فریب اور مکاری پر مشتمل ہے۔

✽ نیچریت اور انکارِ حدیث

موجودہ دور میں جو نئے نئے فتنے اسلام میں پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے گمراہ کن اور خطرناک فتنہ نیچریت ہے۔ فرقہ نیچریت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علوم جدید حاصل کر کے احکام شریعت کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اپنی جزوی عقل کو معیار بنایا اور مغربی تہذیب و تمدن کو حق و باطل کا معیار ٹھہرایا۔ جنہوں نے اپنا اصول ہی یہ بنایا تھا کہ جو چیز ان کی عقل سے باہر اور یورپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو وہ غلط اور ناقابل قبول ہے خواہ قرآن و حدیث اس کی تائید کرتے ہوں، چنانچہ ان حضرات نے انبیاء کرام کے تمام معجزات ملائکہ، جنات، جنت و دوزخ وغیرہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسلمات کا انکار کیا ہے اس فرقہ کے بانی مہانی سرسید تھے۔ سرسید کے یہاں بھی ان باتوں کا انکار اور معجزات کا انکار پایا جاتا ہے۔

سرسید نے قرآن مجید کی جو تفسیر (اردو میں) لکھی ہے اس میں تمام معجزات کا انکار ہے۔ جہاں بھی انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر آتا ہے وہاں سرسید صاحب ان کی ایسی مادی تعبیر کرتے ہیں کہ ان کا اعجاز ہی ختم کر دیتے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ میں مذکور ہے کہ ﴿كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ پانی پہاڑ کی طرح بن گیا اور بیچ میں راستے بن گئے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی اور اسی راستہ پر جب فرعون گزرنے لگا تو وہ غرق آب ہو گیا۔ سرسید صاحب اس معجزہ کی اہمیت اور اس کا اعجاز ختم کرنے کے لیے اس کی تعبیریوں کرتے ہیں کہ یہ جوار بھاٹا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سمندر میں جوار بھاٹا اٹھتا ہے کہ کبھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم گویا ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا

دریا سے گذر جانا اور فرعون کا دریا میں غرق ہو جانا یہ کوئی معجزہ نہ تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے وقت دریا کے اُتار چڑھاؤ کے مادی اسباب کے مطابق پانی کم ہو گیا اور فرعون کے گزرنے کے وقت پانی چڑھ گیا۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ﴿انی جئت بأیۃ من ربکم﴾ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں وہ نشانیاں تھیں ﴿ابری الاکمرہ و الابرص﴾ (ترجمہ: میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور ابرص کو) مگر سرسید کہتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ اس زمانہ میں طب اور ڈاکٹری عروج پر تھی یہ اسی کا کرشمہ تھا۔

اسی طرح سرسید صاحب نے سیرت پر ”خطبات احمدیہ“ کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اس وقت کے یوپی کے ایک انگریز گورنر ”سروولیم میوز“ نے دی لائف آف محمدؐ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اپنی گندی اور متعصبانہ ذہنیت کی وجہ سے حضور اکرم ﷺ کے خلاف خوب زہر اُگلا۔ اس وقت مسلمانوں میں غیرت و حمیت دینی موجود تھی چنانچہ سرسید صاحب نے اسی حمیت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے جواب میں ”خطبات احمدیہ“ لکھی۔ اور جواب لکھتے لکھتے خود بھٹک گئے۔ اور ہر وہ حدیث جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھی یا وہ حدیث جن پر انگریزی مؤلف نے اعتراضات کئے ان کا جواب دینے کے بجائے صاف طور پر ان احادیث کا ہی انکار کر دیا مثلاً شق صدر کے متعلق سرسید صاحب لکھتے ہیں:

”الم نشرح لك صدرک ﴿یہ آیت شق صدر کے متعلق ہے۔ اس میں سینہ کے

چیز پھاڑ کا کوئی ذکر نہیں اور اس کے اصلی اور اصطلاحی معنی جیسے کہ اکثر مفسرین

نے بھی تسلیم کیا ہے اس کشادگی کے ہیں جو دل اور سینہ میں عقلی اور روحانی وسعت

سے عرفان الہی اور وحی کے منبع ہونے کیلئے لکھی گئی تھی۔“

اور جو روایات شق صدر کے متعلق وارد ہوئی ہیں انکو ہشامی، واقدی، دارمی اور شرح السنہ کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”یہ روایتیں جو ہشامی، واقدی میں بیان ہوئی ہیں یا وہ روایتیں جو شرح السنہ اور دارمی میں مذکور ہیں صحت سے بہت دور ہیں اور محققین علماء اسلام ان کو محض ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں اور بے ہودہ افسانے جو محض جہلاء کے خوش کرنے کے قابل ہیں خیال کرتے ہیں پس عیسائی مؤرخوں نے اس بات میں بڑی غلطی کی ہے کہ ان نامعتبر روایتوں کی بنیاد پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔“

(خطبات احمدیہ : ۶۶۰)

معراج کے بارے میں سرسید صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کو خواب کی حالت میں یہ سب پٹھ دھایا گیا اس سے زیادہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ معراج کے متعلق اور معراج کے ان واقعات کے متعلق (جو حضور ﷺ کو پیش آئے) وارد شدہ تمام احادیث ناقابل اعتبار اور بے بنیاد قصے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی معراج کا انکار کرتے ہوئے معراج سے متعلق احادیث کا انکار بھی کر دے تو سرسید صاحب کے نزدیک اس کے ایمان میں بالکل خلل نہیں آئے گا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”شق صدر اور معراج اگر مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت سیدھا سادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک میں یا اس واقعہ کے خواب ہونے سے انکار کر دے اور یہ کہے کہ اس قسم کی کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی اور یہ تمام روایتیں جو اس واقعہ کے حقیقی یا مثالی وقوع کو بیان کرتی ہیں بلا استثناء بالکل غلط اور سراسر بے اصل موضوع اور جعلی ہیں تو بھی اس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی خلل واقع نہ ہوگا بلکہ وہ پورا اور پکا اور سچا مسلمان رہے گا۔“

(خطبات احمدیہ : ص ۷۱۲)

یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ معراج نہ جسمانی ہوئی ہے اور نہ منامی اور نہ عالم مثال میں اور اس سلسلہ میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں وہ سب کی سب لغو، جعلی اور موضوع ہیں ایسا عقیدہ رکھنے

میں کوئی قباحت نہیں بلکہ یہ تو عین ایمان ہے اور ایمان بھی ایسا جو تحقیق و تفتیش کے بعد حاصل ہوا ہو۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”اگر کوئی مسلمان مذکورہ بالا عقیدہ پر ایمان رکھ کر ان سب روایتوں کو جو مسراج کے قصے میں آئی ہیں نہ مانے اور سب کو موضوع اور نہایت قابل الزام خیال کر کے چھوڑ دے تو اس کے دین و ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور وہ اس شخص کے ہم پایہ ہوگا جو کسی چیز پر بلا تحقیق و تفتیش کے ایمان نہیں لاتا۔“

(خطبات امسریہ : ص ۷۱۴)

اصل بات یہ ہے کہ سرسید کے نزدیک انبیاء علیہم السلام عام انسانوں کی طرح تھے۔ ان سے مافوق الفطرت اور خرق عادت کوئی کام سرزد نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے معجزات کا انکار کیا اور ان کے نزدیک یہ تمام معجزات سراسر لغو، بیہودہ افسانے اور بے بنیاد قصے ہیں جو محض جہلاء کو خوش کرنے کے لئے گھڑ لئے گئے ہیں، اور علماء نے اپنی نادانی کی وجہ سے ان کا انکار کرنے کے بجائے اپنی کتابوں میں جگہ دیدی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرسید صاحب یورپین مستشرقین کے پروپیگینڈے سے صرف متاثر ہی نہیں بلکہ ان سے مرعوب بھی تھے، یہی وجہ تھی کہ اسلام کے جن عقائد پر بھی ان کی طرف سے اعتراضات ہوتے تو سرسید صاحب کی کوشش ہوتی کہ ان کا جواب دینے کے بجائے ان عقائد ہی کو اسلامی عقائد کی فہرست سے نکال دیا جائے حالانکہ جن باتوں کا انکار سرسید صاحب نے محض عقلیت کی بنا پر کیا تھا آج سائنسدانوں نے ان کو ثابت کر دیا اور عملی طور پر پیش کر کے دکھا دیا ہے۔ مستشرقین اور ان کے خوشہ چیں سرسید کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ ایک زندہ انسان کا سینہ چاک کر کے اس کا دل نکال کر جسم سے علیحدہ کر دیا جائے اور اس کے باوجود وہ زندہ رہے۔ مگر آج سائنس نے صرف یہی نہیں کہ سینہ چاک کر کے دل علیحدہ کر دیا بلکہ اس دل کے ٹکڑے کر دیئے جاتے ہیں پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے۔

ان عقل کے پیچ و خم میں الجھنے والوں کے لیے یہ بات ناقابل تسلیم تھی کہ آپ ﷺ ایک

نبی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں سے ہو کر واپس آ گئے۔ جب کہ آج ایسی تیز رفتار سواریاں اور دوسری چیزیں ایجاد ہو گئیں جو چند لمحوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ انسان کی محنت اور کوشش جاری ہے، لہذا جب ایک انسان یہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنے ایک محبوب اور پیارے بندے کو راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور ساتوں آسمانوں پر بلا لے، اور پھر اسی رات واپس اپنی جگہ پہنچا دے، آج کل یورپ کا فلسفہ تبدیل ہو رہا ہے اور کل تک جن باتوں کا انکار کیا جاتا تھا آج سائنس نے ان کو ثابت کر دیا ہے۔ بلکہ آج یورپ ان عقائد اور حقائق کا سب سے بڑا مدعی ہے۔ کل تک جو یورپ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بندر کھلوانا پسند کرتا تھا آج وہی اس نظریہ کی تردید میں پیش پیش ہے، اور اسی طرح یورپ کے فلسفہ سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد پر اعتراض کرنے والوں کے لیے خود یورپ نے ہی مشکل کر دی ہیں۔

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

❁ قادیانیت اور انکار حدیث

قادیانی اور مرزائی فرقہ جو مرزا غلام احمد کا پیروکار ہے اور انگریز کا خود کاشٹہ پودا ہے جس کو انگریز نے اپنے مذموم مقاصد (مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنے اور ان میں جذبہ جہاد ختم کرنے اور ان کو اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ کرنے) کے لیے نبی بنایا تھا ان میں حدیث کا انکار پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی ان تمام احادیث کا جو حضور ﷺ کی ختم نبوت کے متعلق وارد ہوئی ہیں انکار کیا ہے۔

❁ فتنہ مودودیہ اور انکار حدیث

آج کل جدید فتنوں میں ایک فتنہ مودودیہ بھی ہے۔ اس میں بھی انکار حدیث کا عنصر شامل ہے۔ مودودی صاحب اور ان کے پیروکار حضرت عثمان غنیہ کے مناقب کا انکار کر کے

آپ پر اعتراض کرتے ہیں جب کہ وہ مناقب احادیث سے ثابت ہیں اور آپ کی خلافت پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ خلیفہ راشد ہیں، اور خلافت راشدہ وہ ہوتی ہے جو علی منہاج النبوة (نبوت کے طرز پر)..... جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر ﷺ کچھ دن اور زندہ رہتے تو وہی کام کرتے جو خلفائے راشدین ﷺ نے کئے۔ تو خلفائے راشدین کے کام بعینہ حضور ﷺ کے کام ہیں اور خلافت راشدہ پر اعتراض نبوت محمدی ﷺ پر اعتراض سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت علی ؑ کی خلافت پر اعتراض کرنا ان کی خلافت کو عبوری کہنا اور یہ کہنا کہ ایک وقت میں دو خلیفہ ہو سکتے ہیں، قابل ملامت ہے، بالکل اسی طرح حضرت عثمانؓ اور ان کی خلافت پر اعتراض کرنا بھی قابل ملامت ہے۔

اسی طرح مودودی صاحب اور ان کے قابعین بعض صحابہ کرام ؓ قابل تنقید سمجھتے ہیں اور یہ راگ ااپتے ہیں کہ تنقید اور چیز ہے اور تنقیص اور چیز ہے، حالانکہ ہر تنقید میں تنقیص ہوتی ہے۔

پھر صحابہ کرام ؓ کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کا کیا حق ہے صحابہ کرام ؓ حملۃ الدین (دین کے حامل) ہیں جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کی ایک ایک ادا کو، دین کے ایک ایک جز کو، قرآن کے نزول کی ہر کیفیت کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچایا اگر صحابہ کرام ؓ نہ ہوتے تو نہ قرآن محفوظ ہوتا، اور نہ حدیث محفوظ ہوتی، نہ دین محفوظ ہوتا، نہ شریعت محفوظ ہوتی، صحابہ کرام ؓ کا اامت پر کس قدر احسان عظیم ہے جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا بلکہ صحابہ کرام ؓ حضور اکرم ﷺ کی اس سیرت کا مقدمہ ہیں جو آپ کی نبوت کا معجزہ ہے اور اس کا ایک حصہ ہیں، آپ کی سیرت طیبہ صحابہ کرام کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ آپ کی سیرت میں جو آراستگی، جو حسن و جمال اور علم و عمل کا جو کمال پایا جاتا ہے۔ اس کا مکمل ظہور صحابہ کرام ؓ کی وجہ سے ہے کہ کس طور پر آپ نے صحابہ کرام ؓ کی تربیت کی کس طور پر ان کی اصلاح کی اور کس طرح آپ نے نور ہدایت سے ان کے دل و دماغ کو منور کیا۔

غرضیکہ یہ تمام باتیں، صحابہ کرام کے مناقب کا انکار، اہل بیت کے مناقب کا انکار، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب کا انکار، محدثین، ائمہ مجتہدین، فقہاء امت اور علماء کا انکار، ان سب کی تہ ہیں انکار حدیث ہے۔ اور یہ فتنہ انکار حدیث تمام فتنوں کا جامع اور ان کا مأخذ و

منشأ ہے۔

❁ فتنوں کا سد باب

چونکہ دین اسلام ایک ابدی اور دائمی مذہب و دین ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ ہدایت اور مینارۂ نور ہے۔ اور خاتم النبیین حضور ﷺ پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے علماء کے سپرد کی ہے اور ان علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں ملحدین اور زانغین کے گروہ پیدا ہوئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقابلہ کرنے اور ان کو دندان شکن جواب دینے کے لیے ہمہ دور میں علماء کرام کی جماعتوں کو تیار فرمایا جنہوں نے ہر فتنہ کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کے تمام اعتراضات کا مسلست جواب دیا اور ان کے شکوک و شبہات کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ کیونکہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے اعلان ہو چکا تھا:

”يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوْلَهُ يَنْفُونَ عَنْهُ

تَحْرِيفُ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالُ الْمَبْطُلِيْنَ وَتَاوِيلُ الْجَاهِلِيْنَ“

(مسکوٰۃ: کتاب العلم)

ترجمہ: اس علم دین کی امانت کو نسل در نسل امت کے برگزیدہ اہل علم اٹھاتے

رہیں گے جو حد سے تجاوز کرنے والوں کی تحریفوں اور اہل باطل کی دینی چوریوں

اور جاہلوں کی تاویلوں کا پردہ چاک کریں گے۔

چنانچہ علماء کرام نے جہاں دوسرے فتنوں کا مقابلہ کیا وہاں اس انکار حدیث کے فتنے کا

بھی دستِ کمر مقابلہ کیا اور باقاعدہ طور پر اس فتنہ کا سب سے پہلے حضرت امام شافعیؒ نے مقابلہ

کیا جنہوں نے ”الرسالہ“ نامی کتاب لکھی اور اس میں حجیت حدیث پر بحث کی اور منکرین اور ان کے اعتراضات پر سیر حاصل بحث کی، اور اسی طرح اپنی مشہور و معروف کتاب ”الام“ میں بھی اس موضوع پر گفتگو کی، اس کے بعد ہر دور کے علماء کرام نے مستقل اس پر کام کیا اور کتابیں لکھیں اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔

حفاظتِ حدیث اور اُمت کی خدمات

اس کے ساتھ ساتھ پوری اُمت حدیث کی حفاظت اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگ گئی کیونکہ اُمت جانتی تھی کہ دین کی تکمیل و تشکیل قرآن و حدیث دونوں سے ہوئی ہے تو قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت بھی لازمی اور ضروری ہے چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو احادیث کی زندہ اور چلتی پھرتی کتابیں تھیں اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو سنا اور آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھا تھا اور صرف سنا اور دیکھا ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے سینوں میں جوں کا توں محفوظ رکھا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر جگہ پھیل گئے اور جگہ جگہ حلقہ بٹھائے درس قرآن و حدیث قائم کئے اور اس طرح پوری اُمت کو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم بھی دی۔

جب اسلام مختلف اطراف و بلاد اور دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی قرآن و حدیث کی تعلیم ان تک پہنچانے کے لیے ان اطراف و بلاد میں پھیل گئے تاکہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دین تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس طرح مختلف بلاد میں منتشر ہو جانے کی وجہ سے تابعین نے ضرورت محسوس کی کہ ان احادیث کو یکجا جمع کر دیا جائے چنانچہ اس کے لیے انہوں نے سفر کئے اور جہاں سے بھی ان کو حدیث مل سکی انہوں نے جمع کی۔

تدوین حدیث کا پہلا دور

علاوہ ازیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کے جمع و تدوین کا مہتمم بالشان کام شروع کیا، اور اس عظیم کام کو آپ نے تین اشخاص حضرت ابوبکر بن حزم، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور امام الحدیث محمد بن مسلم بن شہاب زہری کے سپرد کیا، اور ان حضرات نے باقاعدہ حدیث کو جمع اور مدون کیا اس سلسلہ میں امام زہری نے سب سے زیادہ قابل قدر

خدمات انجام دیں اور ان کی کوششوں سے حدیث کا ایک ایسا مکتوب ذخیرہ تیار ہوا جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کئی اونٹ درکار ہوتے تھے جن پر ان کو لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زہریؒ کو حدیث کا پہلا مدون شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تو حدیث میں تالیفات کا مستقل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کرام تدوین حدیث کے کام میں لگ گئے چنانچہ مکہ معظمہ میں ابن جریج، مدینہ طیبہ میں مالک بن انس، بصرہ میں ربیع بن صبیح، کوفہ میں سفیان ثوریؒ اور امام ابو حنیفہؒ، خراسان میں عبد اللہ بن مبارکؒ نے تدوین حدیث کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ یہ تدوین حدیث کا پہلا دور تھا۔

❁ تدوین حدیث کا دوسرا دور

تدوین حدیث کے پہلے دور میں احادیث کے مجموعے تو تیار ہو گئے تھے مگر ان میں صحیح، مسند، منقطع، مرسل وغیرہ میں فرق کا التزام نہیں کیا گیا تھا۔ تیسری صدی کے آغاز میں محدثین نے ضرورت محسوس کی کہ احادیث مرفوعہ کو احادیث مرسلہ سے بالکل جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس دور کی تصنیفات و تالیفات میں مرفوع احادیث کو دوسری تمام احادیث سے جدا کر دیا گیا اور اس کے لیے مختلف تصنیفات مسند کے نام سے سامنے آئیں۔ یہ تدوین حدیث کا دوسرا دور تھا۔

❁ تدوین حدیث کا تیسرا دور

مگر ان تصنیفات میں مرفوع احادیث میں صحیح، حسن، ضعیف سب یکجا تھیں، اس ضرورت کے پیش نظر کہ مرفوعات میں صحیح احادیث کو جدا کر دیا جائے، محدثین نے اپنی توجہ اس جانب مبذول کی اور اس سلسلہ میں امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، اور دیگر ائمہ حدیث نے صحیح کے نام سے کتابیں لکھیں یہ تدوین حدیث کا تیسرا دور کہلاتا ہے۔ اور جیسے جیسے فتنہ انکار حدیث زور

پکڑتا گیا، علماء نے اسی شدت سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے اعتراضات کے بھرپور اور دندان شکن جواب دیئے۔ اور اس فتنہ کے مقابلہ میں مستقل ”کتاب السنہ“ کے نام سے کتابیں لکھیں۔ چنانچہ امام شافعیؒ نے، امام دارقطنیؒ نے، امام بیہقی اور دوسرے ائمہ حدیث نے ”کتاب السنہ“ لکھی۔ اور علماء کرام نے احادیث کی اہمیت، اس کی ضرورت و فضیلت اور اس کی حفاظت پر کتابیں لکھیں۔

بہر حال جب فتنہ انکار حدیث اٹھا تو پوری امت حدیث کی حفاظت میں لگ گئی، اور حدیث کی اس طور پر حفاظت کی جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔

حفاظت حدیث کے سلسلہ میں امت کی خدمات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حفاظت حدیث کے لیے مختلف علوم ایجاد کئے، حدیث کے متن سے متعلق، اس کی سند کے متعلق، راویان حدیث سے متعلق، متواتر، مشہور، احاد، غریب، مؤلف، مختلف، منکر، ناسخ و منسوخ، ملل وغیرہ جن کی تعداد سو کے قریب پہنچتی ہے، اور جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں باسانی دیکھی جاسکتی ہے۔

امت نے صرف یہی نہیں کیا کہ آپ کے اقوال کو محفوظ رکھا بلکہ آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا ہر فعل، ہر قول اور زندگی کا ہر شعبہ اور ہر گوشہ محفوظ کر دیا۔

دنیا میں کوئی نبی اور کوئی بھی بڑا آدمی ایسا نہیں گذرا جس کی زندگی اس طرح محفوظ ہو جس طرح کہ حضور اکرم ﷺ کی زندگی محفوظ ہے۔ اس کا اعتراف اپنوں ہی نے نہیں کیا بلکہ اعداء بھی اس کے معترف ہیں۔ ”جان ڈیون پورٹ“ اپنی کتاب ”اپالوجی فار محمد اینڈ دی قرآن“ کو ان الفاظ سے شروع کرتا ہے:

”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام مفسرین اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ

جس کے وقائع محمد ﷺ کے وقائع عمری سے زیادہ مفصل اور سچے ہوں۔“

(بحوالہ خطبات مدراس)

دوسرے انبیاء اور دوسری قوموں کے پیشواؤں کے حالاتِ زندگی میں صرف چند جھلکیاں تو معلوم ہو سکتی ہیں، مگر ان کی زندگی کے حالات اس تفصیل سے کہیں بھی مذکور نہیں جن کو سامنے رکھ کر کوئی بھی جو یائے حق اپنے لیے راہِ عمل متعین کر سکے جبکہ ان کے مقابلہ میں حضور اکرم ﷺ کا ایک ایک فعل محفوظ ہے، آپ گھر میں کس طرح رہتے تھے، باہر کی زندگی کس طرح گزارتے تھے، غزوات، سفر و حضر، آپ کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا سب کچھ ہی تو محفوظ ہے جو ہر شخص کے لیے مشعلِ راہ بن سکتے ہیں، اور جن کی روشنی میں ہر شخص اپنے لئے راہِ عمل متعین کر سکتا ہے۔ ریورنڈ باسور تھ اسمتھ فیلو آف ٹرینیٹی کالج آکسفورڈ دیکھتا ہے:

”ہم درحقیقت مسیح کی زندگی کے ٹکڑے میں سے ٹکڑا جانتے ہیں۔ ان تیس برسوں کی حقیقت سے کون زیادہ اطمینان کر سکتا ہے جس نے تین سال کے لیے راستہ تیار کیا، جو کچھ ہم جانتے ہیں اس نے دنیا کی ایک تہائی کو زندہ کیا ہے اور شاید اور بہت زیادہ کرے۔ ”ایک آئیڈیل لائف“ جو بہت دور بھی ہے۔ اور قریب بھی، ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی، لیکن اس کا کتنا حصہ ہے جو ہم جانتے ہی نہیں، ہم مسیح کی ماں، مسیح کی خانگی زندگی، ان کے ابتدائی احباب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ان سے روحانی شن کے تدریجی طلوع، یا ایک بیک ظہور کی نسبت ہم کیا جانتے ہیں؟ انکی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے، لیکن اسلام میں ہر چیز ممتاز ہے یہاں دُھندلا پن اور راز نہیں ہے ہم تاریخ رکھتے ہیں ہم محمد ﷺ کے متعلق جانتے ہیں، جس قدر یوتھ اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں۔“ (بحوالہ خطباتِ مدراس)

حضور اکرم ﷺ کی سیرت کے بیان میں مسلمانوں اور غیر مسلموں نے ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھیں اور سیرتِ نبویہ اور حدیث کی کتابوں کو ان کے مصنفوں سے سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص نے ایک ایک حرف سن کر اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچایا۔ حدیث کی پہلی کتاب مؤطا امام مالک اس کے مصنف امام دارالہجرہ امام مالک سے چھ سو آدمیوں نے سنا، امام

بخاری کی جامع صحیح کو صرف ان کے ایک شاگرد فربری سے ساٹھ ہزار آدمیوں نے سنا۔
بہر حال مسلمانوں نے حضور اکرم ﷺ کی سیرت کو محفوظ رکھا اور اس پر مختلف تصانیف
چھپوئیں، اور ان تصانیف کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور ہر شخص اس میں حصہ لینا اپنے لیے
قابل فخر اور باعث سعادت سمجھتا ہے۔

امت نے یہی نہیں کیا کہ آپ کی زندگی کو محفوظ کر لیا بلکہ آپ کی زندگی کو بیان کرنے
والوں اور آپ کے افعال و اقوال نقل کرنے والوں کی زندگیاں تک محفوظ کر لیں۔

صرف صحابہ کرام کے تذکرہ و حالات میں اس قدر شرح و بسط کیساتھ کتابیں لکھی
گئیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ حافظ ابن حجر کی ”اصابہ“ ابن عبد البر کی ”استیعاب“ ابن
اثیر کی ”اسد الغابہ“ قابل ذکر ہیں، صحاح ستہ کے رِوَاۃ کے حالات میں ”تہذیب الکمال“
اور اس کی تلخیص ”تہذیب التہذیب“ موجود ہے۔ اور وہ رِوَاۃ جو متر و کین و مجروحین ہیں ان
سے مستقل تذکرے لکھے گئے۔ ”اسان المیزان“ اور ”میزان الاعتدال“ اسی قسم کے رِوَاۃ کے
تذکرے میں ہیں۔

بہر حال احادیث کی حفاظت کے سلسلہ میں علماء امت نے فن رجال مرتب کیا اور
باقاعدہ رِوَاۃ حدیث کے حالات بیان کئے اور ان پر جرح و نقد کا سلسلہ قائم کیا اور تدوین
حدیث میں اس بات کا خیال رکھا کہ کوئی حدیث درمیان میں منقطع نہ ہو اگر راویان حدیث کا
سلسلہ کہیں ٹوٹا بھی ہے تو اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ یہ سب حضور اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ
کا اعجاز اور امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی علامہ شبلی نعمانی کا قول نقل کرتے
ہیں۔

”کسی زمانہ کے حالات مدت کے بعد قلمبند کیے جاتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کیا
جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلمبند کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام و
نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے

جاتے ہیں جو قرائن و قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں، تھوڑے زمانے کے بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں۔ یورپ کی اکثر یورپین تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں۔“

لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا وہ اس سے بہت ہی زیادہ بلند تھا، اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کے نام بہ ترتیب بیان کئے جائیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص اس سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے؟ کیسے تھے؟ ان کے مشاغل کیا تھے؟ ان کا چال چلن کیسا تھا؟ سمجھ کیسی تھی؟ ثقہ تھے یا غیر ثقہ؟ سطحی الذہن تھے یا نکتہ رس عالم تھے؟ یا جاہل؟ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل تھا۔ لیکن سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دیں، ایک ایک شہر میں گئے اور راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کئے۔ انہی تحقیقات کے ذریعہ سے اسماء الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا جس کی بدولت کم از کم کئی اکھ شخصیتوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔

(خطبات مدراس)

ہندوستان میں حدیث کی آمد

ہندوستان میں بھی شروع سے ایک طبقہ ایسا رہا ہے جس کا مشغلہ حدیث پڑھنا اور پڑھانا تھا۔ مسلمانوں نے جب سندھ فتح کیا اور بہت سے تابعین نے سرزمین سندھ کو اپنے شرف قدم سے زینت بخشی جس کی وجہ سے حدیث کی بازگشت سندھ میں سنائی دی جانے لگی۔ اسی عرصہ میں سندھ کو ربیع بن صبیح نامی محدث سے بھی شرف حاصل ہوا۔ عربوں کا دور حکومت تیسری صدی تک جاری رہا۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا جو چوتھی صدی سے دسویں صدی ہجری تک پھیلا ہوا ہے اس دور میں فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام کی کثرت سے درس و تدریس کی وجہ سے حدیث کی طرف توجہ کم ہو گئی مگر حدیث پڑھتے ضرور تھے۔ اس دور میں حدیث کی تعلیم صرف ”مشارق الانوار“ تک محدود تھی زیادہ سے زیادہ ”مشکوٰۃ“ یا بغوی کی ”مصابیح“ کو تب کا پڑھایا جاتا تھا۔

دسویں صدی میں دنیائے اسلام سے ہندوستان کے بعض علاقوں میں حدیث کے علماء وارد ہوئے اور اس طرح دوبارہ حدیث کی صدائے عطرین ہندوستان میں گونجنے لگی۔ دسویں صدی کے اواخر میں ایک محدث سید عبدالاولیٰ الحسینی کا نام ملتا ہے جنہوں نے ”فیض الباری“ کے نام سے بخاری کی شرح لکھی اور یہ ہندوستان میں بخاری کے سب سے پہلے شارح ہیں۔ گیارہویں صدی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ”علم حدیث کا ایک ماہتاب بن کر چمکے، جنہوں نے حدیث کی طرف خصوصی توجہ دی اور اکبری دور کی بدعت، الحاد و زندقہ کی ظلمت کو حدیث نبویؐ کے نور سے ختم کر دیا۔ انہوں نے ”مشکوٰۃ“ کی دو شرحیں لکھیں، ایک فارسی میں ”اشعة اللمعات“ کے نام سے، دوسری ”لمعات النقیح“ کے نام سے عربی میں۔ اس طرح حدیث کی خدمت ہوتی رہی اور علم حدیث کی تاریخ اپنے مراحل طے کرتی رہی، پھر علم حدیث کی تاریخ میں ایک انقلاب آیا یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سربراہ رائے مسند

حدیث ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ہندوستان میں متداول علوم کی تحصیل کے بعد سفر حجاز اختیار کیا اور شیخ ابوطاہر بن ابراہیم سے صحاح ستہ کا درس لیا شیخ نے بھی اپنے سارے علوم اپنے ہونہار شاگرد کے سامنے کھول دیے۔ حضرت شاہ صاحب نے ہندوستان آکر صرف مشکوٰۃ المصابیح کے درس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صحاح ستہ کا درس شروع کیا اور ظلمت کدہ ہند حدیث نبوی کے نور سے منور ہو گیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی گونا گوں خصوصیات کے حامل آپ کے بعد آپ کے فرزندان گرامی ہوئے جن میں مسند وقت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا نام نامی سرفہرست ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کے برادران جلیل القدر، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین نے علوم حدیث حاصل کیے، حضرت شاہ محمد اسحاق نے جو اپنے زمانہ میں مسند وقت تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے حدیث پڑھی اور طویل عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق کے بعد شاہ عبدالغنی محدث تھے اور شاہ عبدالغنی صاحب سے پورا ایک جہاں فیضیاب ہوا۔

ولی اللہی خاندان کے بعد حق و صداقت، علم و عرفان، صدق و صفا اور علوم دینیہ خصوصاً قرآن کریم و حدیث نبوی کی تعلیم و تدریس اور درس و افادہ کی خلافت حضرات علماء دیوبند و سہارنپور کی طرف منتقل ہوئی حضرات علماء دیوبند و سہارنپور نے سو سال تک تجدید کا کام کیا۔ سلسلہ علوم حدیث کی اس جماعت میں سرفہرست محدث کبیر، فقیہ بے عدیل حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ آج تک علوم حدیث اور صحاح ستہ کی تعلیم اور درس و تدریس کا سلسلہ بدستور چلا آ رہا ہے اور آج کے گئے گزرے دور میں بھی صحاح ستہ کی تعلیم ہندوپاک کے دینی مدارس میں امتیازی شان سمجھی جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت

جماعت موجود رہی ہے جس نے حضور کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھا اگرچہ ان کے مقابلے میں اسلام کے سدا بہار گلشن میں خود رو پودوں اور کانٹوں کی طرح خود رو اور خود ساختہ افکار و خیالات کے حامل منکرین حدیث پائے جاتے رہے کبھی باطنیہ کی شکل میں، کبھی خوارج کی شکل میں اور کبھی روافض و نواصب کی شکل میں اور کبھی اباحیہ کی شکل میں اور دیگر مختلف صورتوں میں مگر علماء حق نے ہمیشہ ان منکرین حدیث کا مقابلہ کیا اور علماء حق ہی ہمیشہ ان پر غالب ہوئے۔

✽ ہندوستان میں انکار حدیث

چنانچہ ہندوستان میں بھی قال اللہ اور قال الرسول کی گونج کے مقابلہ میں زانغین اور منکرین حدیث کا ٹولہ وجود میں آیا۔

ہندوستان میں میرے علم کے مطابق سب سے پہلے سرسید احمد خان نے حدیث کا انکار کیا اور اسی انکار حدیث ہی کی بدولت معجزات کا انکار کیا جسکی تفصیل گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکی ہے۔ دوسرا شخص جس نے بڑی شد و در کے ساتھ حدیث کا انکار کیا، وہ مولوی چراغ علی تھا اس نے بھی احادیث کو بے کار قرار دے کر احادیث کا انکار کیا، یہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے بنیم پوتے کی وارثت کا مسئلہ اٹھایا۔ اور انہیں سے ہندوستان میں انکار حدیث کا فتنہ عام ہوا۔ یہ شخص غیر مقلد تھا۔

✽ ہندو پاک میں غیر مقلدیت کی فتنہ انگیزیاں

دنیا کی یہ عجیب تاریخ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ان سب کی تہ میں غیر مقلدیت پائی جاتی ہے۔

امت مسلمہ کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت جس کے خلاف آج تک امت برسرِ پیکار ہے اور ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کے نام سے قادیانیت کے خلاف باقاعدہ کام ہو رہا ہے یہ فتنہ بھی

غیر مقلدیت کی پیداوار ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنانے والا حکیم نور الدین بھیروی تھا جو غیر مقلد تھا اس نے مرزا غلام احمد کو ابھارا کہ آپ میں نبی بننے کی صفات پائی جاتی ہیں اس لیے نبی بن جاؤ پہلے اس سے محدث، مصلح، ملہم وغیرہ کے دعوے کرائے اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کروادیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حکیم نور الدین غیر مقلد تھا اور خفیوں اور غیر مقلدوں میں لڑائی چلتی رہتی تھی تو اس نے کہا کہ میں خفیوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ساری عمر روتے رہیں گے اور اس نے احناف کے لیے ایک نئی نبوت پیدا کر دی تاکہ یہ احناف اسی میں الجھ رہیں اور اپنی تمام توانائی اسی میں صرف کر دیں۔

چند دن قبل سر ظفر اللہ کی کتاب ”تحدیث نعمت“ دیکھ رہا تھا اس نے لکھا میرا باپ پہلے غیر مقلد تھا اور اس کی دوسری سیڑھی قادیانیت تھی، سرسید بھی غیر مقلد تھا غرضیکہ بڑے بڑے فتنوں میں غیر مقلدیت کا ہاتھ پایا جاتا ہے اس کی وجہ وہی ہے جو علامہ زاہد الکوثریؒ نے بتائی حضرت علامہ کوثریؒ صاحب کا ایک مضمون ”مقالات کوثریؒ“ میں ہے جس میں حضرت علامہ لکھتے ہیں:

”ان لا مذہبۃ قنطرة الالحاد“

لا مذہبیت (غیر مقلدیت) الحاد کا پل ہے۔

کیونکہ جب کوئی غیر مقلد بنتا ہے تو اس کی فطرت و طبیعت آزاد ہو جاتی ہے اور وہ خیال کی وادی میں ہر جگہ منہ مارتا پھرتا ہے، حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور غیر مقلد بننے کے بعد آدمی گستاخ و بے ادب ہو جاتا ہے۔ یہ غیر مقلد حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرامؓ کا نام اس طرح لیتے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔

اس کے بعد فتنہ انکار حدیث کو فروغ دینے والا حافظ اسلم جے راج پوری تھا۔ یہ اعظم گڑھ کا رہنے والا تھا اور جامعہ ملیہ قرول باغ میں اسلامیات کا پروفیسر تھا۔ اس نے انکار

حدیث کے فتنہ کو خوب پروان چڑھایا اس پر کتاب لکھی اور اس پر اپنے شاگردوں کو تیار کیا لیکن اس کا ایک شاگرد اس معاملہ میں بہت ذہین اور فطین ثابت ہوا۔

✽ پرویز اور فتنہ انکار حدیث

حافظ اسلم جے پوری نے فتنہ انگیزی کی زرخیز زمین میں ایک بیج بویا جس کی آبیاری اس نے انکار حدیث سے کی اور اسپر مذہب بے زاری اور تحریف والحاد کاہل چلایا چنانچہ اس پودے نے اپنے پروبال فتنہ انکار حدیث کی صورت میں نکالے اور ایک تناور درخت بننے کے بعد خوب حق تربیت ادا کیا اور انکار حدیث پر مشتمل کتابوں کی صورت میں پھل دیا۔ یہ پودا جس کو حافظ اسلم جے راج پوری نے لگایا تھا اور وہ شاگرد جسکی تربیت اسلم جے راج پوری نے کی تھی غلام احمد پرویز ہے۔

موجودہ وقت میں پاکستان میں فتنہ انکار حدیث کی قیادت غلام احمد پرویز کے ہاتھوں میں ہے اس نے انکار حدیث کو خوب فروغ دیا۔ زبان اچھی ہے، افسانوی انداز میں لکھتا ہے۔ پرویز نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً طاہرہ کے نام، سلیم کے نام، نظام ربوبیت، قرآنی فیصلے، لغات القرآن، مفہوم القرآن، مطالب الفرقان، معارف القرآن، تبویب القرآن وغیرہ ان سب کتابوں میں یہی انکار حدیث ہے۔ ان کتب میں پرویز نے الحاد و تحریف کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے ہیں شریعت کی اصطلاحوں اور احکام میں تحریف کر کے ان کے مفہوم اپنی طرف سے گڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کئے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ اور رسول کے مفہوم کو بھی بدل کر رکھ دیا، اگر پرویز کی تحریروں اور لٹریچر کی روشنی میں پرویز کے عقائد کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کمیونزم کا پورا معاشی ڈھانچہ، مذہب بیزاری، نیچریت کی مادہ پرستی، قادیانیت کا انکار و جحود، چکڑالویت کا انکار سنت اور خاکسار کی تحریف و تاویل سب خرابیاں ملیں گی اور پرویز کے قلم کی روانی نے ان غلاظتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

پرویز نے اس فتنہ کو عوام کے سامنے ایک دینی دعوت اور دینی تحریک ثابت کرنے کی غرض سے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا مصلح ثابت کرنے کے لیے قرآن کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہوئے رجوع الی القرآن کا نعرہ بلند کیا جب کہ دوسری طرف حدیث اور نبی کریم ﷺ کے متعلق پرویز کا رویہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ (جن پر قرآن کریم نازل ہوا) کو قرآن کے احکامات کی تشریح کا حق بھی دینا نہیں چاہتا بلکہ جو دینی احکام نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی اس کے نزدیک من گھڑت ہیں۔ اس کے برعکس جب پرویز خود قرآن کی تشریح کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود تو عربی داں نہیں ہے اس لیے مجبوراً کسی لغت کی کتاب کو سامنے رکھ کر جو سمجھ میں آتا ہے اسے اپنے افسانوی رنگ میں ڈھال دیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر یہ حضرت لغت کے معنی بھی اپنی طرف سے گڑھتے ہیں یا کسی قرآنی لفظ کے مفہوم کو اپنے نظریہ کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں جیسا کہ آگے انکی تحریروں سے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔

پرویز ہر چیز کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتا ہے، قرآن ہو یا لغت، حدیث ہو یا فقہ جس طرح چاہا تشریح کر دی، نہ یہ دیکھا کہ قرآن کے دوسرے مقامات سے اس کی تائید ہو رہی ہے یا مخالفت اور نہ اس بات کو سامنے رکھا کہ قرآن کی فلاں آیت کی تشریح نبی کریم ﷺ نے کیا فرمائی ہے اور فلاں حکم کے متعلق حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ پرویز کے اسی انکار حدیث کا نتیجہ ہے کہ اس کی زد براہ راست قرآن کریم کے مسلمہ عقائد و عبادات، معاملات، معاشرتی مسائل اور عائلی قوانین پر پڑتی ہے۔

ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس انکار حدیث کو معمولی فتنہ سمجھیں اور قرآن کے موضوع پر لکھی گئی پرویز کی متعدد کتابوں کو اس کا قرآن کریم سے شغف کا نتیجہ قرار دیں لیکن جب ذیل کی سطحوں میں پرویز کے عقائد پڑھیں گے، اس کی قصہ آفرینی اور خیال آرائی پر نظر فرمائیں گے تب ان کو اس فتنہ انکار حدیث کے مضرت رساں اثرات کا علم ہو جائے گا اور ان کے سامنے

پرویز کی خدمت قرآن کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اسے وہاں تک لے کر پہنچانے کے لیے اسے سوہ الفاظ کے بیچ و خم میں گم نہیں ہونا چاہیے۔ ہر خوبصورت عنوان کے بارے میں رائے قائم کرنے سے قبل اس کے مواد کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس کا قرآن و حدیث سے تقابل کرنا چاہیے اس کے بعد اس تحریر کے متعلق یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مصنف نے قرآن و حدیث کے احکامات کی نمائندگی کی ہے۔ صرف خوبصورت الفاظ، شستہ تحریر اور عمدہ مضمون یہ حق و صداقت کی علامت نہیں بلکہ بسا اوقات یہ عوام کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں بقول مولانا منظور احمد نعمانی مدیر ”الفرقان“ لکھنؤ:

”واقعہ یہ ہے کہ ذہانت اور زبان و قلم کی طاقت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہو تو یہ بہت بڑا فتنہ اور ہزاروں لاکھوں کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔“

(”دوران“ دہلی کے ساتھ میری رفاقت، سن ۱۹۸۸ء اور اب میرا وقف، سن ۱۹۸۸ء)

✽ پرویز کے کفریہ عقائد

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس انکار حدیث کی زد عقائد، عبادات، معاملات، معاشرتی مسائل اور عائلی قوانین سب پر پڑتی ہے۔ آگے ہم پرویز صاحب کی انہی تحریفات اور عقائد کی تسلسلہ پیش کرتے ہیں۔

✽ اللہ اور رسول کے متعلق پرویز کا نظریہ

(۱) قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ”مرکز نظام حکومت“ ہے۔

(معارف القرآن: ص ۶۲۳، ج ۴ از غلام احمد پرویز)

(۲) ”قرآن کریم میں ”مرکز ملت“ کو اللہ اور رسول کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔“

(معارف القرآن: ص ۶۳۱، ج ۴ از پرویز)

(۳) اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت ہے جو قرآنی احکام کو نافذ

کرے گی۔

(اسلامی نظام از پرویز: ص ۸۶)

(۴) ”اللہ اور رسول یعنی مرکز نظام ملت کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔“

(معارف القرآن از پرویز ص ۶۳۱ ج ۳)

پرویز کی ان تحریروں کی روشنی میں مندرجہ ذیل دو امور ہمارے سامنے آتے ہیں:

نمبر ۱۔ قرآن کریم جہاں بھی اللہ اور رسول کا نام آیا ہے اس سے مراد ”مرکز ملت“ ہے۔

نمبر ۲۔ جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اس سے مراد ”مرکزی حکومت“ کی اطاعت ہے۔

ایک شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ وہ کہے کہ ہاں میں خدا کو مانتا ہوں کہ خدا تو ایک فطرت (Nature) ہے وہ ایک قوت (Power) (جیسے کہ آج کل کمیونسٹ کہتے ہیں) تو کیا ایسے شخص کو ہم صرف اس کے یہ کہنے سے کہ ”ہاں میں خدا کو مانتا ہوں“ مسلمان تصور کر سکتے ہیں؟

اسی طرح ایک شخص سے دریافت کیا جائے کہ کیا تم رسول کے قائل ہو؟ وہ جواب دے کہ ہاں میں رسول کا قائل ہوں کہ قوم کا لیڈر، قائد اور مصلح اس قوم کا رسول کہلائے گا تو کیا اسکے یہ کہنے پر ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ وہ رسول کا قائل ہے۔

درحقیقت اللہ اور رسول پر ایمان وہ معتبر ہوگا جو قرآن و حدیث کی بتلائی ہوئی تشریحات و توضیحات کے مطابق ہو۔ قارئین کرام غور فرمائیں کہ کیا اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک اللہ اور رسول کا یہی مفہوم ہے۔ جو پرویز نے بیان کیا ہے۔ پرویز صاحب چونکہ احادیث کو نہیں مانتے اس لیے فی الحال ہم اللہ اور رسول کے مفہوم اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کرتے لیکن پرویز صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے لہذا بتلائیے عربی زبان کی کوئی لغت (Dictionary) میں اللہ اور رسول کا معنی ”مرکز نظام ملت“ بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پرویز صاحب قرآن اور لغت

کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں کہ جس لفظ کا جو معنی دل میں آیا بیان کر دیا۔ پرویز صاحب عربی زبان کی تشبیہ، اشعار اور محاوروں میں کسی ایک جگہ بھی یہ بتلا دیں کہ اللہ اور رسول کے معنی اور مشہور ”مرکز ملت“ یا ”مرکز نظام حکومت“ ہے۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں مثلاً یہ کہ خدا تعالیٰ ”عالم الغیب“ (غیب کی باتوں کو جاننے والا) ”حیّ قیوم“ (زندہ، سب کا تھامنے والا) ”خالق“ (پیدا کرنے والا) ”رزاق“ (مطا کرنے والا) تو کیا یہ تمام صفات پرویز کے نزدیک مرکز ملت کے لیے بھی ہیں؟ کیا مرکز ملت ”غیب کا جاننے والا ہے“؟ کیا ”مرکز ملت“ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، کیا مرکز ملت رزق عطا کرنے والا ہے۔

ذرا غور کیجیے کہ اللہ اور رسول کی ذات و صفات پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا دین اسلام کا سب سے اولین اور بنیادی مرحلہ (Basic Stage) ہے جب پرویز صاحب کو اسلام کی اس اساس اور بنیاد سے ہی اختلاف ہے تو بقیہ احکام اور مسائل دین میں انہوں نے کیا کیا گل نہیں کھلائے ہوں گے اور کیا کیا تحریفات نہیں کی ہوں گی اور پورے دین کا حالیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہوگا چنانچہ ملاحظہ فرمائیے:

❁ جنت اور جہنم کے متعلق پرویز کا نظریہ

مقیدہ توحید و رسالت کے بعد عقیدہ آخرت کا نمبر آتا ہے۔ اور اسی عقیدہ آخرت کے ضمن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے ذرا ان امور کے متعلق بھی پرویز صاحب کی موشگافیاں مطالعہ فرمائیں:

”ہر سال مرنے والے بعد کی ”جنت اور جہنم“ مقامات نہیں ہیں انسانی ذات کی

کیفیات ہیں۔“ (لغات القرآن از پرویز ص ۴۴۹، ج ۱)

جنت اور جہنم کے مقامات ہونے سے انکار کرنا اور ان کو انسانی ذات کی کیفیات قرار دینے کا نظریہ اسلامی عقائد کے یکسر منافی اور سراسر کفر و الحاد ہے۔ جنت و جہنم کے مقامات

ہونے پر تمام مسلمانوں کا نزول قرآن سے لے کر آج تک اجماع و اتفاق ہے۔ قرآن کریم میں جنت و جہنم کے لیے صراحتہ ”مستقر“ اور ”مقام“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ جہنم کے متعلق ارشاد ربانی ہے:

﴿انها ساءت مستقراً ومقاماً﴾ (سورة الفرقان)

ترجمہ: بے شک وہ (جہنم) بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی۔

جنت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿حسنت مستقراً ومقاماً﴾ (سورة الفرقان)

ترجمہ: بہترین جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بہترین جگہ ہے رہنے کی۔

قرآن کریم میں جنت اور جہنم کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر آیت

ملاحظہ ہو:

﴿وسيق الذين كفروا الى جهنم زمراً حتى اذا جاؤھا

فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتکم رسل

منکم الخ﴾ (سورة الزمر)

ترجمہ: ”اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے

یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول

دیئے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی

لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟“۔

قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے ہیں اور اس جہنم

کا ایک داروغہ بھی ہے تو یہ دروازے اور داروغہ کسی مقام کے ہوتے ہیں یا کیفیات کے ہوتے

ہیں؟

قرآن کریم کا ادنیٰ سا مطالعہ کرنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ قرآن کریم میں جنت کی

بہت سی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو کسی مقام اور کسی جگہ کی ہو سکتی ہیں۔ کسی کیفیت کی

صفات نہیں ہو سکتیں؟ شب معراج میں آنحضرت ﷺ کو جنت کی نعمتوں کے اور دوزخ کے عذاب کے چند نمونے دکھائے گئے ہیں تو کیا خیال ہے کہ یہ نمونے انسانی ذات میں تھے یا یہ کسی مقام کے نمونے تھے؟ جنت اور جہنم پر کسی شخص کا اعتقاد اس وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ یہ عقیدہ قرآن کی تشریحات و توضیحات کے مطابق ہو ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا جنت و جہنم پر اعتقاد نہیں لہذا ایسے شخص کو کافر قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین خفاجی اپنی کتاب ”نسیم الریاض“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”و کذا لک نکفر من انکر الجنة والنار نفسهما او

محلہما“۔ (ع: ۴، ص: ۵۵۵)

اور اسی طرح ہم اس کو بھی کافر کہیں گے جو جنت و دوزخ کا سرے سے انکار کر

دے یا ان کے مقامات کا انکار کرے۔

❁ ملائکہ کے متعلق پرویز کا نظریہ

”اس سے ظاہر ہے کہ ان مقامات میں ”ملائکہ“ سے مراد وہ نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں۔“ (ابلیس و آدم از پرویز، ص: ۱۹۵)

ملائکہ کا یہ مفہوم پرویز نے اپنی مختلف کتابوں میں بیان کیا ہے مثلاً ”لغات القرآن“ اور ”معارف القرآن“ وغیرہ۔ ملائکہ کا یہ مفہوم اور تشریح بھی کفر ہے اس لیے کہ پرویز صاحب ملائکہ کی اس حقیقت سے انکار کر رہے ہیں جس کو اسلام نے متعین کیا ہے اور قرآن کی واضح تصریحات نے بیان کیا ہے۔ اسلام کی رو سے ملائکہ ”نفسیاتی محرکات“ یا کائناتی قوتوں کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں جنکی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت ہی اطاعت رکھی ہے۔ ملائکہ پر ایمان کا وہ معنی قطعاً نہیں ہے جو پرویز نے بتلایا ہے بلکہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو نسیم الریاض میں ان الفاظ میں مذکور ہے:

”والملائكة اجساد نورانية سالمة من الكدورات

الجسمانية قابلة لتشکل والایمان بهم ان تؤمن بانهم
عباد الله معصومون لا يفعلون غیر ما يؤمرن ولا يعلم
عدتهم الا الله“ (م: ۲۰ ص: ۲۱۵)

”ملائکہ نورانی اجسام ہیں، جسمانی کدورتوں سے پاک ہیں مختلف اشکال قبول کر
لیتے ہیں اور ان پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لائے کہ وہ اللہ
کے بندے ہیں۔ معصوم ہیں بغیر حکم الہی کے کوئی کام نہیں کرتے ان کی تعداد کا
حال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔“

ملائکہ کے بارے میں قرآن کریم کی بہت سی آیات پرویز کے باطل عقیدہ کی رید کرتی
ہیں بعض آیات ہم ذکر کرتے ہیں:

(۱) ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه﴾ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ
بالقول وهم بامرہ یعملون ﴿ (سورۃ الانبیاء: ۲۷)

ترجمہ: اور وہ (کافر) کہتے ہیں کہ رحمن نے (فرشتوں) کو اولاد بنا رکھا ہے (حالانکہ) خدا کی ذات تو اس
سے پاک ہے بلکہ وہ (فرشتے) معزز بندے ہیں اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے
ہیں۔

(۲) ﴿وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثاً ط اشہدوا خلقهم
ستکتب شہادۃم ویسئلون﴾ (سورۃ الزخرف: ۲۰ ب: ۲۵)

ترجمہ: اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے۔ کیا ان کی پیدائش کے
وقت موجود تھے ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت میں ان سے باز پرس ہوگی۔

(۳) ﴿الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائکۃ رسلاً اولی
اجنحة مثنی وثلاث وربع﴾ (سورۃ الفاطر: ۱ ب: ۲۲)

ترجمہ: تمام تر حمد اسی اللہ کو الٰحق ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کر نیوالا ہے جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا
ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر دار بازو ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ خدا کی اس مخلوق کے بارے میں کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں قرآن نے کفار کے اس نظریہ کی تردید کی ہے کہ یہ خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کے معزز بندے ہیں۔

اسی طرح اگلی آیت میں فرشتوں کی چند جسمانی صفات بتلائی گئی ہیں کہ ان میں سے بعض کے دو پر ہیں بعض کے تین پر ہیں اور بعض کے چار پر ہیں یہ صفات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کسی خاص اجسام کی صفات ہیں۔ کیا ”نفسیاتی محرکات“ کے پر ہوتے ہیں۔ اگر پرویز صاحب نے اپنے حواس سے ”نفسیاتی محرکات“ کے پر محسوس کئے ہیں یا اپنی عقل سے پر تلاش کر لیے ہیں تو یہ پرویز کے دماغ کی بدحواسی اور عقل کی نادانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

✽ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں پرویز کا نظریہ

”انکشاف حقیقت کی ”روشنی“ (ذریعہ یا واسطہ) کو جبریل سے تعبیر کیا گیا ہے۔“

(ابلیس و آدم از پرویز: ص ۲۸۳)

پرویز کی اس تحریر میں حضرت جبریل علیہ السلام کے شخصی وجود اور ان کی اس حقیقت سے انکار ہے جو اسلام نے متعین کی ہے۔ اسلامی عقائد کی رو سے جبریل علیہ السلام ایک برگزیدہ فرشتے ہیں جن کا کام انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی لانا تھا قرآن کریم کی مندرجہ ذیل دونوں آیات پرویزی فکر کی صراحتہ تردید کرتی ہیں:

(۱) ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (سورۃ البقرہ: ۹۷- کو ع: ۱۲- ب: ۱۱)

ترجمہ: آپ (ان سے) یہ کہیے کہ جو شخص جبریل سے عداوت رکھے سوائے انہوں نے خدا کے حکم سے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سن رہا ہے ایمان والوں کو۔

(۲) ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ

لِلْكَافِرِينَ﴾ (سورۃ البقرہ: رکوع: ۱۲ ب: ۱)

ترجمہ: جو کوئی شخص دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ان کافروں کا۔

ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ رسولوں کی طرح جبریل اور میکائیل کا بھی وجود خارجی ہے لہذا جبریل کو کسی خاص قسم کی روشنی قرار دینا گمراہی اور کفر ہے اور قرآن شریف کی تصریحات کے سراسر خلاف ہے۔

نزول قرآن سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم نبی کریم ﷺ تک حضرت جبریل کے ذریعہ نازل ہوا لیکن پورا عالم اسلام ایک طرف اور پرویز صاحب ایک طرف، کیا پرویز کے نزدیک کوئی روشنی قرآن لے کر نبی کریم ﷺ تک آئی تھی، جس شخص کا قرآن کے نزول کے متعلق ہی عقیدہ اس قدر گمراہ کن ہو تو آگے مکمل قرآن کے بارے میں اور قرآن کے دیگر امور کے بارے میں اس کا عقیدہ کس قدر گمراہ کن اور ملحدانہ ہوگا۔

صدحیف اور افسوس ہے پرویز صاحب کی حالت پر کہ وہ قرآن کی آیات کے مفہیم بدل کر سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا یہ ارشاد ملاحظہ ہو:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا طَافُونَ

يَلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اعملوا ما شئتم . انه بما تعملون بصير﴾

ترجمہ: بلاشبہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد (کجروی) کی راہیں نکالتے ہیں

وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں بھلا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو

قیامت کے دن امن سے آئے گا۔ کیے جاؤ جو چاہو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو

وہ خدا دیکھتا ہے۔

اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیات کو سن کر جو لوگ بخرو دی سے باز نہیں آتے اور سیدھی سیدھی باتوں میں وہی تباہی اور انٹ شنٹ شبہات پیدا کر کے ٹیڑھ نکالتے ہیں یا خواہ مخواہ توڑ مروڑ کر ان کا مطلب غلط لیتے ہیں، ممکن ہے وہ لوگ اپنی مکاریوں اور چالاکیوں پر مغرور ہوں، مگر اللہ تعالیٰ سے ان کا حال پوشیدہ نہیں جس وقت اس کے سامنے جائیں گے خود دیکھ لیں گے۔ فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی ہے وہ مجرم کو یکدم نہیں پکڑتا اس لیے آگے فرمایا: ﴿اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر﴾ یعنی اچھا جو تمہاری سمجھ میں آئے کئے جاؤ مگر یاد رہے کہ تمہاری سب حرکات اس کی نظر میں ہیں ایک دن انکا پورا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

اس سے قبل ہم نے جن فتنوں کا تذکرہ انکار حدیث کے حوالہ سے کیا تھا ان فرقوں اور فتنوں میں انکار حدیث جزوی طور پر تھا یعنی انہوں نے کسی خاص عقیدہ کے متعلق یا دین کے کسی خاص شعبہ کے بارے میں احادیث کو نظر انداز کر دیا لیکن پرویز صاحب نے جس فتنہ انکار حدیث کو پروان چڑھایا ہے۔ وہ ہمہ گیر ہے اور یہ انکار حدیث دین کے تمام شعبوں پر محیط ہے گویا کہ کلی طور پر احادیث کا انکار ہے۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ پرویز صاحب نے دین کے بنیادی اور اساسی عقائد میں بھی تحریف کر دی اور دین کے بنیادی اعمال مثلاً نماز اور زکوٰۃ اور حلال و حرام کے امور میں انہوں نے احادیث کو نظر انداز کیا اور ایسے نظریات تخلیق (Create) کئے کہ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس طرح پرویز صاحب نے اپنی دین سے وابستگی بھی ختم کر دی مثلاً دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی ایک وقت کی نماز کا سرے سے انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا چاہے اب وہ اس انکار کی کوئی بھی تاویل کرے اور کوئی بھی وجہ بتلائے وہ ناقابل قبول ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں پانچ وقت کی نماز اس لیے نہیں مانتا کہ مجھے قرآن سے ان کا

ثبوت نہیں ملتا، تو اگرچہ یہ شخص اپنے اس انکار کے لیے قرآن کو سہارا بنا رہا ہے لیکن پھر بھی اسکی یہ بات ناقابل قبول ہوگی چنانچہ پرویز کے نزدیک نماز اگر ہے تو دو وقت ہے، اور سوائے چند چیزوں کے حرام ہونیک باقی سب حلال۔ پرویز صاحب کی تحریروں کے مندرجہ ذیل اقتباسات ان نظریات کا منہ بولتا ثبوت ہیں:

✽ نماز اور پرویز

پرویز صاحب نے نماز کے متعلق اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے ”نماز کے متعلق“ سمجھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نماز کی افادیت، اہمیت، فضائل اور احکام پر کچھ مفید باتیں تحریر کی ہیں بلکہ انہوں نے جہاں بھی نماز کے متعلق کچھ اظہار خیال کیا تو اس میں سارا زور قلم اس پر صرف کیا کہ ۱۴۰۰ سال سے مسلمان جس طریقہ سے مسجد کے اندر ایک خاص ہیئت سے اور متعین اوقات میں نماز پڑھتے ہیں یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ یہ طریقہ نبویوں کا ہے اور قرآن میں جہاں جہاں ”اقیموا الصلوٰۃ“ کا حکم ہے تو وہاں ”اقامت صلوٰۃ“ سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد معاشرہ میں ایک خاص نظام رائج کرنا ہے اسی طرح انہوں نے ایک مقام پر ارکان اسلام کے متعلق تحریر کیا کہ:

”اب یہ تمام عبادات اسلئے انجام دی جاتی ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، ان امور کو نہ افادیت سے کوئی تعلق ہے نہ عقل و بصیرت سے کچھ واسطہ آج ہم بھی اس مقام پر ہیں جہاں اسلام سے پہلے دنیا تھی۔“ (قرآنی فیصلے از پرویز: ص ۳۰۱)

اس کے علاوہ بھی نماز کے متعلق بہت سی پرویزی تحقیقات ہیں جن کو ہم یہاں اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کر سکتے اس سلسلہ میں صرف ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

”سورۃ نور میں صلوٰۃ الفجر اور صلوٰۃ العشاء کا ذکر (ضمنی) آیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ تمہارے گھر کے ملازمین کو چاہیے کہ وہ تمہاری (Privacy) کے اوقات میں

اجازت لیکر کمرے کے اندر آیا کریں یعنی ﴿من قبل صلوٰۃ الفجر وحين تضعون ثيابکم من الظهيرة ومن بعد صلوٰۃ العشاء﴾ (۵۸/۲۲) صلوٰۃ الفجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار دیتے ہو اور صلوٰۃ العشاء کے بعد۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اجتماعاتِ صلوٰۃ کے لئے (کم از کم) یہ دو اوقات متعین تھے۔ جہی تو قرآن نے ان کا ذکر نام لیکر کیا ہے۔“

(لغات القرآن از پرویز ج ۳، ص ۱۰۴۳، ۱۰۴۴)

یوں تو پرویز صاحب آنحضرت ﷺ کی احادیث مبارکہ کو جھوٹ کا پلندہ اور من گھڑت قرار دیتے ہیں جب کہ دوسری طرف خود پرویز صاحب کے پرویزی مذہب کی پوری بنیاد جھوٹ پر ہے۔ دینی امور اور مسلمانوں کے دیرینہ، مسلمہ اور قطعی عقائد کے متعلق جھوٹ بولنے میں انکو کوئی شرم و عار محسوس نہیں ہوتی نماز کے اوقات کے متعلق یہ کہنا کہ ”حضور ﷺ کے زمانہ میں اجتماعاتِ صلوٰۃ کے (کم از کم) یہ اوقات متعین تھے“ سراسر جھوٹ اور آنحضرت ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور زمانہ خیر القرون پر ایک افسوس ناک اتہام اور افتراء ہے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں نماز کے پانچ اوقات متعین تھے جس پر واضح، صریح اور قطعی دلائل موجود ہیں اور ان کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے تواتر اور تسلسل سے ہے اور اُمتِ محمدیہ کاشب معراج سے لیکر آج تک اس پر عمل ہے اور جس نے بھی پنجگانہ نماز میں سے کسی بھی ایک وقت کی نماز کا انکار کیا علماء و فقہاء نے بلا جھجھک اس کو کافر قرار دیا اسی وجہ سے علماء نے بالاتفاق ان خوارج کو کافر کہا ہے جو دو وقت کی نماز کے قائل تھے ”نسیم الریاض“ میں ہے:

”و کذلک أجمع علی کفر من قال من الخوارج ان

الصلوة الواجبة طرفی النهار فقط والمراد بطرفی النهار

اوله و آخره“ (ج ۴: ص ۵۵۰)

”اور اسی طرح اجماع ہے ان خوارج کے کفر پر جو یہ کہتے تھے کہ نماز صرف دن نے دونوں سروں پر فرض ہے یعنی دن کے شروع میں اور آخر میں۔“

✽ پرویز اور زکوٰۃ

(۱) ”زکوٰۃ اس ٹیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں پر عائد کرے۔ اس ٹیکس کی کوئی شرح متعین نہیں کی گئی، اس لئے کہ شرح ٹیکس کا انحصار ضروریات ملی پر ہے۔ حتیٰ کہ ہنگامی صورتوں میں حکومت وہ سب کچھ وصول کر سکتی ہے جو کسی کی ضرورت سے زائد ہو لہذا جب کسی جگہ اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ بھی باقی نہیں رہتی۔“ (قرآنی فیصلے ص ۳۵)

(۲) ”اگر خلافت راشدہ نے اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق اڑھائی فیصدی مناسب سمجھا تھا تو اس وقت یہی شرح شرعی تھی، اگر آج کوئی اسلامی حکومت کہے کہ اسکی ضروریات کا تقاضہ بیس فیصدی ہے تو یہی بیس فیصدی شرعی شرح قرار پا جائیگی“

(سلیم کے نام پانچواں خط از پرویز: ج ۱، ص ۷۷، ۷۸)

زکوٰۃ اسلامی ارکان میں سے ہے اور ایک نہایت اہم عبادت ہے۔ قرآن کریم نے اس عبادت کی بجا آوری کا بار بار حکم دیا اور اس کے مصارف خود متعین کئے ہیں اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اسکی تمام جزئیات کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کب زکوٰۃ واجب ہوگی، نصاب زکوٰۃ کیا کیا ہیں، شرائط وجوب کیا ہیں اس اہم عبادت کو ٹیکس کہ دینا اور اس کی مقرر کردہ شرح سے انکار کر دینا جو بتواتر آنحضرت ﷺ سے منقول چلی آتی ہے سراسر الحاد ہے۔

پرویز نے یہ تحریر کر کے کہ: ”اگر خلافت راشدہ نے اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق اڑھائی فیصدی مناسب سمجھا تھا تو اس وقت یہی شرح شرعی تھی“ یہ شبہ پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں زکوٰۃ کی کوئی شرح متعین نہ تھی چنانچہ خلفائے راشدین نے اپنے زمانہ کی ضروریات کے مطابق اس کی شرح اڑھائی فیصدی متعین کر دی چنانچہ جب خلفائے راشدین نے اپنی طرف سے اڑھائی فیصدی متعین کر دی تو اب کوئی اور شخص اس کو گھٹا اور بڑھا بھی سکتا ہے۔

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اڑھائی فیصد شرح خلفاء راشدین نے نہیں بلکہ خود نبی کریم ﷺ نے متعین کی تھی اور خلافت راشدہ نے جو کہ (علیٰ منہاج النبوة ہوتی ہے) اس نے اس پر عمل کیا اور پوری امت عہد رسالت سے لیکر آج تک قاطبہ اس پر عمل کرتی چلی آئی پھر اس میں شک و انکار کی گنجائش کہاں ہے۔

مالی اور بدنی عبادت کے دواہم اور بنیادی ارکان نماز اور زکوٰۃ کے متعلق پرویز کے نظریات قارئین کرام پڑھ کر بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی دوسری بدنی اور مالی عبادات کے متعلق پرویز نے کیا کیا شرانگیزیاں کی ہونگی۔ ہم نے طوالت کے ڈر سے روزہ حج اور دوسرے صدقات کے متعلق پرویز کے خیالات نقل نہیں کئے، تفصیل کے خواہشمند حضرات پرویز کے متعلق شائع شدہ فتویٰ کا مطالعہ کریں جسے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن (سابق مدرسہ عربیہ اسلامیہ) کے شعبہ تصنیف نے شائع کیا ہے اور اس فتویٰ کو راقم الحروف ہی نے مرتب کیا ہے چنانچہ پرویز اور ان کے متبعین کے نزدیک اس جرم کی پاداش میں اب تک معتوب ہوں اور پرویز اور ان کے متبعین کے چھچھورے انداز تحریر اور نازیبا و ناشائستہ الفاظ کا وقفاً وقتاً نشانہ بنتا رہتا ہوں لیکن اگر قرآن کریم، نبی آخر الزماں ﷺ کی ذات اور ان کے پاکیزہ اقوال و افعال و اعمال (احادیث مبارکہ) اور دین اسلام کی توہین اور ان پر لگائے جانے والے افتراءات، اتہامات اور الزامات کی تردید کی پاداش میں اگر مجھ ناچیز کو طعن و تشنیع کے نیزوں میں پرو دیا جائے تو میں اس کو اپنی نجات کا ضامن سمجھتا ہوں اور اپنے خدائے بزرگ و برتر سے قویٰ امید رکھتا ہوں کہ ان شاء اللہ روز قیامت مجھے نبی کریم ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔

✽ عمر احمد عثمانی مجددِ انکارِ حدیث

غلام احمد پرویز کوئی مستند عالم نہیں تھا کہ وہ اپنے ان کفریہ عقائد کو علمی بنیادوں پر استوار

کرتا اس وجہ سے اس کا کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ پرویز کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کے کفریہ عقائد کو علمی بنیادیں فراہم کرے تاکہ اس طریقہ سے پرویز اپنے کفریہ عقائد کا زہر علمی حلقوں میں پھیلانے کی کوشش کرے، اس کے لئے اس نے عمر احمد عثمانی کی خدمات حاصل کیں۔ عمر احمد عثمانی نے پرویز کے کفریہ عقائد کو ”فقہ القرآن“ نامی کتاب لکھ کر علمی بنیادوں پر استوار کیا، ان عقائد کی مکمل تشریح و تفسیر کی اور اس طرح عمر احمد عثمانی نے خوب حق خدمت ادا کیا اگر یہ کہا جائے کہ پرویز کے کفریہ عقائد جو مختلف رسائل اور کتابوں میں ہیں وہ متن ہیں اور عمر احمد عثمانی کی کتاب ”فقہ القرآن“ ان عقائد کی شرح ہے تو بالکل مناسب ہوگا۔

پرویز اور عمر احمد عثمانی نے اپنی اس تحریک کو نہایت خوشنما الفاظوں سے مزین کیا ہے اور قرآن کریم کو بطور نعرہ کے استعمال کیا ہے۔ اپنی اس تحریک کو انھوں نے کہیں فہم قرآن کا نام دیا ہے، کہیں ”مفہوم القرآن“ اور ”مطالب الفرقان“ اور کہیں ”فقہ القرآن“ کے پرکشش نام سے موسوم کیا ہے۔ ان کتابوں کے چہرے اور ٹائٹل اپنی پلاسٹک سرجری اور ظاہری خوبصورتی، عمدہ کاغذ اور دیدہ زیب کتابت کے باوجود حسینانِ فرہنگ کی طرح عصمت سے خالی ہیں اور ان کتابوں میں قرآن کی اصل روح کا فقدان ہے، ان خوشنما نعروں سے جو چیز سامنے آرہی ہے وہ ماڈرن طریقہ سے ”انکار حدیث“ ہے اور انکار حدیث کا لازمی نتیجہ انکار قرآن ہے۔

”فقہ القرآن“ کی اب تک چار جلدیں منظرِ عام پر آچکی ہیں اس کتاب کے مصنف عمر احمد عثمانی نے فقہ کا مسخ شدہ ڈھانچہ تیار کیا ہے۔ عمر احمد عثمانی صاحب قرآن کریم سے احکامات اور فقہی مسائل مستنبط کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کی احادیثِ مبارکہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی ائمہ مقتدی (یعنی امام اعظم ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ) میں سے کسی کے قول کو خاطر میں لاتے ہیں بلکہ عمر احمد عثمانی کے ایک معتقد خاص

(جناب ”طاہر میواتی“ جو کہ غلط فہمی کے نتیجہ میں اپنے آپکو ”طاہر مکی“ کہتے ہیں) نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے فقہ القرآن کے تعارف میں احادیث مبارکہ کے متعلق یہ توہین آمیز الفاظ استعمال کئے ہیں:

”آفتاب قرآنی کی روشنی روایات کے کثیف بادلوں کے تحت کہاں نظر آ سکتی

ہے؟“ (تعارف فقہ القرآن حصہ سوم، ص ۱۳)

جبکہ انہی ”معتقد خاص“ نے فقہ القرآن جلد اول میں مصنف کا تعارف کرواتے ہوئے اس بات کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ جناب عمر احمد عثمانی دارالعلوم چندہ پورہ چائنگام (بنگلہ دیش) کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں اگر نام نہاد شیخ الحدیث اور ان کے معتقدین خاص کا حدیث کے سلسلہ میں یہ رویہ (Attitude) اور انداز فکر ہے تو ان کی خدمت میں ہم صرف یہی عرض کر سکتے ہیں۔

اے اہل خرد خوب ہیں انداز تمہارے

جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہی کاٹ رہے ہو

عمر احمد عثمانی صاحب اگر فقہ القرآن کی تصنیف و تالیف سے قبل پرویزیت، انکار حدیث اور وسوسوں کے کثیف بادلوں کی ظلمت سے باہر آ کر آفتاب قرآنی، مہتاب حدیث اور کواکب فقہ کی روشنی غیر جانبدار (Neutral) ہو کر قرآن کریم کا مطالعہ فرماتے اور پھر احکام قرآن اور قرآنی فقہ پر عربی اور اردو میں تحریر کی گئیں کتب کا سرسری مطالعہ بھی فرما لیتے تو ان پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی کہ قرآن کریم کی روشنی سے استفادہ کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کی احادیث مبارکہ کس قدر اہمیت رکھتی ہیں۔

ویسے تو ”فقہ القرآن“ کی چاروں جلدوں میں عمر احمد عثمانی نے منکرین حدیث اور دور جدید میں منکرین حدیث کے سرخیل غلام احمد پرویز کی پوری پوری نمائندگی کی ہے لیکن خصوصاً فقہ القرآن کی تیسری جلد میں جس کا عنوان انھوں نے ”حقوق نسواں“ متعین کیا ایسا معلوم

ہوتا ہے آنجناب پرویز صاحب کے پورے نقش قدم پر ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ حقوق نسواں سے متعلق اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ سب انصاف پر مبنی ہیں اور ان احکامات میں خدا کی طرف سے عورتوں کے لئے متعین کردہ حقوق کا خیال رکھا گیا ہے لیکن عمر احمد عثمانی ”فقد القرآن“ کی تیسری جلد میں ”عورتوں کو مردوں کے مساویانہ حقوق“ کا نعرہ لگا کر یہ مضحکہ خیز نظریہ قائم کرتے ہیں کہ:

”آدم و حوا ایک ساتھ بیک وقت پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا جب پیدائش میں ان

میں کوئی تفریق و امتیاز نہیں، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں تو پھر دوسرے احکامات میں بھی

ان میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔“ (ملاحظہ ہو فقد القرآن جلد سوم: ص ۴۱، ۴۲)

تخلیق آدم و حوا کے متعلق ان کا یہ نظریہ یقیناً قرآن و حدیث کی واضح تصریحات کے خلاف ہے لیکن انھوں نے اپنے موقف کے لئے طرح طرح کے مفروضات قائم کر کے قرآن میں تدبر، اس کے فہم اور قرآن کی فقہی روح کو بری طرح مجروح کیا ہے اور جن علماء نے صحیح معنوں میں فہم قرآن، تدبر فی القرآن اور قرآن و حدیث سے فقہی احکامات مستنبط کئے ہیں ان کی ان بلند پایہ کوششوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یہاں تک کہ عمر احمد عثمانی نے اپنی ”انا“ کے زعم میں اپنے والد بزرگوار جناب مولانا ظفر احمد صاحب عثمانیؒ اور اپنے رشتہ کے جد امجد مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؒ کی کوششوں کو بھی قدیم لوگوں کی باتیں اور غلط نقطہ نظر پر قائم رہنے والے لوگوں کا نمائندہ قرار دے کر ٹھکرایا ہے (ملاحظہ ہو حاشیہ ص: ۲۲۷ فقد القرآن جلد سوم) اور پھر مزید لطیفہ یہ کہ اس کتاب کا انتساب بھی انہی حضرات سے کیا ہے۔

۷۔ ہمیں تفاوت رہ از کجا است تا کجا

اگر عمر احمد عثمانی کی یہ تخریبی تحقیقات یہیں پر بس ہو جاتیں تو بہتر تھا لیکن انھوں نے مرد و عورت میں برابری کا دعویٰ کر کے جو گل کھلائے ہیں اور اسکے لئے جو دلائل قائم کئے ہیں

ان کے نتیجے میں ایک نیا دین وجود میں آتا ہے۔

عمر احمد عثمانی حقوق نسواں کو یورپ کی عینک سے دیکھتے ہیں انھوں نے مسلمان خواتین پر ذمہ داریوں کا دوہرا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور وہ فرائض و واجبات جو اسلام نے مسلمان خواتین پر لاگو نہیں کئے ہیں وہ بھی ان پر فرض قرار دے دیئے ہیں، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں

جب یہ صلاحیتیں دونوں صنفوں میں موجود ہیں اور یہ تمام صلاحیتیں انکے ذمہ دار فرد ہونے کا ثبوت ہیں تو دونوں کی ذمہ داریاں بھی مساوی ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام قوانین الہیہ کا نفاذ جیسے مردوں پر ہوتا ہے، عورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ جو فرائض و واجبات حق تعالیٰ نے مردوں پر فرض کئے ہیں بعینہ وہی فرائض و واجبات عورتوں کے لئے بھی مقرر ہیں

(فقہ القرآن جلد سوم ص ۱۹۶)

اپنے اس قانون کلی کے پیش نظر مرد و زن کے فرائض و واجبات میں مکمل ہم آہنگی، اشتراک اور عینیت کو ثابت کرنے کے لئے عمر احمد صاحب مسلمان خواتین پر مندرجہ ذیل حقوق و فرائض مقرر کرتے ہیں:

❁ (۱) عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے

سورة الجمعة کی آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں:

”اس آیت کریمہ میں تمام مومنین کو خطاب ہے، جسکے مرد بھی مخاطب ہیں اور عورتیں بھی۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت سے واضح طور پر عورتوں پر بھی جمعہ کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے۔ لہذا عورتوں پر صلوٰۃ الجمعة فرض ہے اور انھیں جمعہ پڑھنا چاہئے خواہ مردوں کے ساتھ ان کی جامع مسجدوں میں یا اپنی جدا گانہ قائم کردہ مسجدوں میں کسی عورت کی امامت میں۔“

(فقہ القرآن جلد سوم ص: ۲۰۴، ۲۰۵)

❁ (۲) عورتوں پر عیدین کی نماز فرض ہے

نماز جمعہ کے ذیل ہی میں تحریر کرتے ہیں:

”عیدین کی صلوٰۃ کے متعلق بھی یہی صورت حال ہے۔“

(فقہ القرآن حصہ سوم: ص ۲۰۵)

یعنی جمعہ کی طرح عیدین کی نماز بھی فرض ہے اور اس کی ادائیگی بھی جمعہ کی طرح ہوگی۔ ”یک نہ شد و شد“ اب تک تو صرف جمعہ کی نماز کا مسئلہ تھا لیکن عمر احمد عثمانی کے مسلک میں نہ صرف جمعہ بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں بھی عورتوں پر فرض ہیں اور اس طرح فرض ہیں کہ وہ نماز جمعہ اور عیدین ادا کرنے کے لئے مردوں کی مسجدوں میں جائیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنی زنانہ مسجدیں قائم کریں اور ان میں جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم کریں۔

یہ عمر احمد عثمانی کے اس ”خود ساختہ“ اور ”دُم بریدہ“ اصول کا کرشمہ ہے کہ چودہ سو سال سے اُمت مسلمہ کے کسی بھی فرد نے چاہے وہ صحابی ہو یا صحابیہ تابعین ہوں یا تبع تابعین یا ان کے بعد کے علماء مجتہدین اور فقہاء کرام کسی نے بھی عورتوں پر جمعہ و عیدین کی نمازیں فرض قرار نہیں دیں حالانکہ وہ سب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اس کو سمجھتے تھے انھوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں قرآن و حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر دی تھیں۔ عمر احمد عثمانی کے علم اور ان صحابہ، تابعین اور علماء مجتہدین کے علم کی نسبت تو قطرہ اور سمندر کی بھی نہیں۔ عمر احمد عثمانی تو ان حضرات کے تفقہ اور علم کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن پندرھویں صدی کے اس نام نہاد مجتہد، منکر حدیث اور منکر قرآن کے نزدیک عورتوں پر جمعہ و عیدین کی نمازیں فرض ہیں۔

یہ عمر احمد عثمانی کے جدید طرز کے انکار حدیث کی ایک جھلک تھی ورنہ ان کی کتاب ”فقہ القرآن“ تو پوری کی پوری اسی قسم کی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔

عمر احمد عثمانی، غلام احمد پرویز اور ان کے تبعین کو قرآن کریم میں معنوی تحریفات کرنے

میں یہ طوطی حاصل ہے۔ یہ مسلمانوں کی آستینوں کے سانپ ہیں ان کے جیسے فتنہ پرور لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ اس قسم کے نظریات مسلمانوں میں قصداً پھیلا رہے ہیں تو وہ یقیناً دشمنانِ اسلام کی صف میں شامل ہیں اور اگر وہ قصداً نہیں بلکہ دین کی خدمت کے طور پر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ایسے ”نادان دوست“ ہیں کہ جس میں دوستی کا عنصر صرف 0.1% فیصد ہے جبکہ 99.9% فیصد عنصر نادانی کا ہے۔ اور اس کا نتیجہ نہایت بھیانک، ہلاکت خیز اور عبرت انگیز ہے۔ مسلمانوں کو اس قسم کے آستینوں کے سانپوں سے بچنا چاہیے!

دوستوں سے ملو محفلوں میں مگر آستینوں کا بھی جائزہ چاہیے

✽ منکرینِ حدیث کی مغالطہ انگیزی

منکرینِ حدیث حجیتِ حدیث کو مشکوک بنانے اور اپنا اُلوسیدھا کرنے کے لئے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن ہمارے لئے کافی و شافی ہے اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآنِ کریم ایک مفصل کتاب ہے جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے خود قرآنِ کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

تو جب قرآنِ کریم اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کا بیان ہے تو اب کوئی وجہ نہیں کہ قرآن کو کافی نہ سمجھا جائے اور حدیث کی ضرورت بھی محسوس کی جائے۔

غرضیکہ اس طرح یہ حضرات رُجوع الی القرآن، عمل بالقرآن، فہم قرآن اور حسبنا کتاب اللہ کے دلفریب نعروں سے عوام کو گمراہ کرنے اور سادہ لوح مسلمانوں کو مغالطہ میں ڈالنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔

✽ قرآن کی جامعیت

حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن ایک جامع کتاب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تمام اصولوں کو بیان کر دیا گیا ہے اور عقائد و عبادات، معاملات اور اخلاق سے متعلق تمام کلیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، اور قرآن کے جامع ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم میں تمام جزئیات اور تمام حوادث و واقعات سے متعلق احکام اور ان کی تفصیلات کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ اور قرآن کی ہر آیت مفسر و واضح نہیں بلکہ اسکی بہت سی آیات مجمل ہیں جو تفسیر کی خواہاں ہیں، بہت سی آیات مبہم ہیں جو وضاحت طلب ہیں، بہت سی آیات میں صرف اشارات ہیں جن کی تفصیل کی ضرورت ہے اور یہ سب احادیث شریفہ سے معلوم ہوتی ہیں۔

✽ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں

اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ”ذکر“ کہا ہے جس کا معنی نصیحت ہے اور ظاہر ہے کہ صرف الفاظ سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی جاسکتی بلکہ وہ الفاظ جو معنی کے بغیر ہوں مہمل کہلاتے ہیں جن کی کوئی وقعت ہی نہیں تو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہو سکتا بلکہ الفاظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام جب بھی اصول فقہ میں مسائل کے استنباط کے لئے قرآن کو ماخذ قرار دیتے ہیں تو وہاں قرآن کریم کو نظم و معنی دونوں سے تعبیر کرتے ہیں

✽ بیان قرآن بھی منزل من اللہ ہے

ہر صاحب کلام اپنے کلام کی تعبیر سب سے احسن طریقہ سے کر سکتا ہے اور پھر قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جس کی ایک ایک تہہ میں حقائق و معارف کے دریا پوشیدہ

ہیں تو اسکی تعبیر ہر شخص نہیں کر سکتا بلکہ اسکے مطالب و معانی تو وہی ذات بیان کر سکتی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ ہی نازل نہیں کئے بلکہ الفاظ کی طرح اس کے معنی بھی نازل کئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اِن عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَ قُرْآنُهُ فَاِذَا قُرْآنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ اِن

عَلَيْنَا بَيَانُهُ ﴾ (سورۃ الفیامہ : ۱۰۷-۱۰۸)

ترجمہ: بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا (آپ کے سینہ میں) جمع کرنا اور پڑھوانا پس جب ہم اس قرآن کو پڑھنے لگیں تو آپ اسکے تابع ہو جایا کریں پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا۔

تو جس طرح قرآن کریم کو نازل کر کے حضور اکرم ﷺ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اسی طرح قرآن کریم کا بیان اور اس کے معانی و مطالب کی وضاحت کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت بیان کرنے کا وعدہ فرماتے ہوئے

ارشاد فرمایا:

﴿ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لِحَافِظُوْنَ ﴾

(سورۃ المجر: پ: ۱۴ آیت: ۹)

ترجمہ: بلاشبہ ہم نے ذکر (قرآن) کو اتارا اور ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے

ہیں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ”الذکر“ فرمایا لفظ قرآن نہیں ذکر کیا تا کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ قرآن صرف الفاظ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے بلکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے اور دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کیونکہ نصیحت

الفاظ اور معانی دونوں سے حاصل کی جاتی ہے۔

✽ بیان قرآن اور رسول کی ذمہ داری

یہ بات بھی واضح ہے کہ براہِ راست تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے معانی نہیں بتائیں گے بلکہ جس طرح الفاظ قرآن حضور اکرم ﷺ کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں اسی طرح معانی بھی آپ نے ہمیں بتائے ہیں چنانچہ آپ کے مقاصدِ بعثت کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہِ رب العزت میں دستِ بدعا ہیں:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ (سورۃ البقرہ: ب: ۱۲۹ - کو: ۱۵ آیت: ۱۲۹)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار اور ان لوگوں میں، خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انکو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے بیشک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔

تحویل قبلہ کے سلسلہ میں حق تعالیٰ اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے

ہیں:

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرہ: ب: ۱۲۹ - کو: ۱۸ آیت: ۱۵۱)

ترجمہ: جس طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔

سورہ آل عمران میں مسلمانوں پر احسان خداوندی کا اظہار ان لفظوں میں کیا جا رہا ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

(آل عمران: نب: ۴۷: ع: ۷: آیت: ۱۶۴)

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے تو وہ صریح گمراہی میں تھے۔

اور سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ
قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (الجمعة: نب: ۲۸: ع: ۲: آیت: ۲)

ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پر رسولوں میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا کہ وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔

ان آیات جلیلہ میں رسول اللہ ﷺ کے مقصد بعثت کو متعین کیا گیا ہے جو حسب ذیل امور پر مشتمل ہے۔

(۱) تلاوت آیات (۲) کتاب و حکمت کی تعلیم (۳) تزکیہ و تطہیر نفوس

اب ظاہر ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم تلاوت آیات کے علاوہ کوئی اور ہی چیز ہو سکتی ہے ورنہ اس کا علیحدہ ذکر بے معنی تھا اسی طرح ”تزکیہ“ بھی آپ کا ایسا خصوصی وصف ہے جو یقیناً قرآن سے الفاظ پڑھ کر سنا دینے سے زائد ہے ورنہ تزکیہ کو ایک علیحدہ مقصد کے طور پر بیان کرنے سے کیا فائدہ بس یہی دونوں چیزیں یعنی حکمت و تزکیہ کی علمی و عملی تفصیل ”حدیث و سنت“ کہلاتی ہے:

سحابہ و تابعین جن کی بسیرت قرآنی ہر زمانہ میں سند و حجت رہی۔ ان سب کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ”سنت رسول اللہ“ ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حسن بصریؒ، قتادہؒ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہے۔

امام محمد بن ادریس الشافعی المصطفیٰ نے اپنی کتاب ”الرسالہ“ میں اطاعت رسول اور سنت کی حجیت پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ اسی سلسلہ میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے ”الکتاب“ کا ذکر کیا جس سے مراد قرآن کریم ہے اور ”الحکمة“ کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں میں نے قرآن کے ان علماء سے جو میرے نزدیک پندیدار ہیں یہ کہتے سنا کہ اس سے مراد سنت رسول اللہ ہے اور یہ اس لئے کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت فرض کی ہے اور اتباع رسول کو لوگوں پر حتمی قرار دیا لہذا کسی امر کو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے بغیر فرض نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے رسول پر بھی ایمان لانے کا فرمایا ہے۔“ (الرسالہ، ص ۷۸)

ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

(سورۃ النحل: ۷۴: ب: ۱۴ آیت: ۷۴)

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نہ فاسلئے نازل کی کہ جن میں یہ اختلاف ہے کہ جسے آپ ان پر اس کو ظاہر فرمائیں۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَ اَنْزَلْنَا الْيَكِ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ الْيَهُمُ﴾

(سورۃ النحل: ب: ۱۴: ع: ۶۷ آیت: ۷۴)

ترجمہ: اے نبی یہ ذکر (قرآن) ہم نے آپ کی طرف اسلئے نازل کیا ہے تاکہ

آپ واضح کر دیں لوگوں کیلئے اسکو جو انکی طرف نازل کیا گیا ہے۔

اس آیت سے بوضاحت معلوم ہو رہا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ذمہ یہ خدمت سپرد کی گئی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور ہدایتیں دی ہیں آپ ان کی تبیین فرمائیں۔ تبیین کے معنی ہیں کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا جس کے لئے ہم اپنی زبان میں تشریح کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ تشریح اور وضاحت اصل عبارت سے الگ ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم کی اسی تبیین و تشریح کا نام حدیث ہے۔ قرآن کریم کے جو معانی و مطالب رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں وہ ”احادیث قولیہ“ ہیں، اور وہ جن کی تشریح آپ نے اپنے عمل سے فرمائی ہے وہ ”احادیث فعلیہ“ یا تقریر یہ کہلاتی ہیں۔

❁ حدیث بھی وحی ہے

حضور ﷺ کے یہ اقوال و افعال جو کہ قرآن کریم کا بیان اور ان کی تشریح ہیں یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمائے بلکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے القا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

❁ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحي ❁

(سورة النجم: ۲۷: ۱۰)

ترجمہ: وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ تو وحی ہوتی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔

اسی بنا پر علماء امت اور فقہاء ملت نے وحی کی دو قسمیں کی ہیں ایک وحی مقلوہ جو کہ قرآن

کریم ہے اور دوسری وحی غیر مقلوہ جو کہ حدیث شریف ہے۔ اور جیسا کہ ہم شروع میں ذکر کر چکے

ہیں کہ شریعت کے احکام صرف قرآن سے ہی ثابت نہیں بلکہ بہت سے احکام حدیث نبوی

ﷺ سے ثابت ہیں اور جس طرح قرآن کریم شریعت کا ایک مأخذ ہے اسی طرح حدیث بھی

شریعت کا ماخذ ہے۔

✽ حدیث کے وحی ہونے پر قرآنی شہادتیں

قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی جناب رسول اللہ ﷺ پر وحی آتی تھی اور وہ وحی بھی حجت شرعیہ ہوتی تھی چنانچہ چند آیات پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ

يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۖ﴾ (البقرہ: ۱۴۳: ۱۷۷: آیت: ۱۴۳)

ترجمہ: اور ہم نے مقرر نہیں کیا وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اسی لئے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا اُلٹے پاؤں۔

مسلمان جب مدینہ ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم ﷺ اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا اس پر کچھ لوگوں نے خصوصاً یہودیوں نے اعتراضات کئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ پہلا قبلہ جس کی طرف رخ کیا جاتا تھا وہ ہمارا ہی مقرر کیا ہوا تھا اور ایک خاص مصلحت اور فائدہ کے پیش نظر ہم نے وہ قبلہ مقرر کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ آیت کہیں نہیں ملتی جس میں اس قبلہ کی طرف رخ کرنے کا ابتدائی حکم ارشاد فرمایا گیا ہو لہذا ظاہر ہے کہ یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعہ جناب رسول اللہ ﷺ کو دیا گیا تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا ماننا بھی اسی طرح ضروری تھا جس طرح کہ وحی متلو کا۔

(۲) ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

(سورۃ النحر: ۲۸: ۶۲۸: آیت: ۵)

ترجمہ: تم نے کھجور کا جو درخت کاٹ ڈالا یا اپنی جڑ پر کھڑا رہنے دیا (یہ) اللہ کے حکم سے (کیا)۔

غزوہ بنو نضیر میں جب یہود قلعہ بند ہو گئے تھے تو آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ان کے

درخت کاٹ ڈالے جائیں اور باغ اجاڑ دیئے جائیں تاکہ وہ لوگ باہر نکل کر لڑنے پر مجبور ہو جائیں نیز یہ کہ کھلی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باقی نہ رہے اس پر کچھ درخت کاٹے گئے اور کچھ باقی چھوڑ دیئے گئے تاکہ فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئیں۔ اس فعل پر کافروں نے طعن کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان دوسروں کو فساد سے روکتے ہیں اور خود فساد کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس طعن کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے کیا گیا۔ جناب رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعہ دیا گیا تھا جس کی تعمیل آپ نے کی کیونکہ قرآن کریم میں اس اذن اور حکم کا کوئی ذکر نہیں اور پھر وہ حکم جو وحی غیر متلو کے ذریعہ آپ کو دیا گیا تھا اور جس کی تعمیل آپ نے کی تھی اس کی تصدیق و تائید وحی متلو کے ذریعہ کی گئی۔

(۳) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ أَمِينٌ مُخْلِطِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴿۳۷﴾ (سورۃ الفتح: ب: ۳۶، ۳۷: آیت: ۳۷)

ترجمہ: اور اللہ نے سچ لہر دکھایا اپنے رسول کا خواب تحقیقی طور پر کہ تم داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے، بال موڈ تے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے بے کھٹکے۔

مدینہ طیبہ میں رسول اللہ ﷺ نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا داخلہ مکہ میں ہو چکا ہے اور سر منڈوا کر یا بال کتر واکر حلال ہو رہے ہیں پھر اتفاق سے اسی سال آپ کا قصد عمرہ کا ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو خیال ہوا کہ اس سال ہم مکہ میں پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے مگر خلاف توقع ایسا نہ ہوا۔ جس وقت صلح مکمل ہو کر حدیبیہ سے واپسی ہونے لگی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن و امان سے مکہ میں داخل ہونگے اور عمرہ ادا کریں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال ایسا ہوگا؟ عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا بیشک یوں ہی ہو کر رہے گا تم امن و امان سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے۔

یہاں آنحضرت ﷺ کے خواب کی اسی طرح تصدیق کی جا رہی ہے جس طرح قربانی کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی قرآن نے تصدیق کی ہے جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا خواب بھی وحی میں داخل ہے۔

(۴) ﴿وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (سورۃ النحل: ۴۸، ۴۹، ۵۰ آیت: ۴۸)

ترجمہ: اور جبکہ پیغمبر ﷺ نے اپنی کسی بی بی سے ایک بات چپکے سے فرمائی پھر جب اس بی بی نے وہ بات (دوسری بی بی کو) بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اسکی خبر کر دی تو پیغمبر نے (اس ظاہر کر دینے والی بی بی سے) تھوڑی بات تو جتلا دی اور تھوڑی سی بات کو ٹال گئے۔ پھر پیغمبر نے اس بی بی کو جب وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی آپ کو اسکی کس نے خبر دے دی آپ نے فرمایا کہ مجھکو بڑے جاننے والے خبر رکھنے والے (یعنی اللہ تعالیٰ) نے خبر دی۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی بیوی نے آپ کی راز کی بات دوسری بیوی سے کہہ دی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کو وحی غیر متلو (حدیث) کے ذریعہ ہی بتائی گئی تھی کیونکہ وحی متلو میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

✽ حدیث کی حجیت

الغرض حدیث کا حجت ہونا اور وحی کی دو قسمیں متلو اور غیر متلو ہونا قرآن کی مندرجہ بالا آیات سے ثابت ہے اور احادیث تو اس باب میں تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں اسی لئے امت نے ہمیشہ سنت کو اسلامی احکام کا مأخذ مانا ہے اس کے حجت شرعی ہونے پر تمام امت کا اتفاق و اجماع ہے۔
امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں:

”اگر سنت نہ ہوتی تو ہم سے کوئی شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا تھا۔“

امام شافعی ”الرسالہ“ میں فرماتے ہیں:

”اور رسول اللہ ﷺ کی سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکی مراد کو بیان کرنے والی ہے اور قرآن کے الفاظ عموم و خصوص پر دلالت کرنے والی، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکمت کو قرآن کے پہلو پہ پہلو ذکر کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا نہیں فرمایا۔“

(الرسالہ: ص ۷۹)

امام غزالی ”رقمطراز ہیں:

”اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات حجت ہیں کیونکہ معجزات آپ کی صداقت پر دلیل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی تابعداری کا حکم دیا ہے نیز یہ کہ آپ ہی کے حق میں وارد ہے ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے جو کچھ فرماتے ہیں وحی کے ماتحت فرماتے ہیں لیکن وحی کی ایک قسم وہ ہے جس کی تلاوت کیجاتی ہے یہ ”کتاب اللہ“ کے نام سے موسوم ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کیجاتی یہ ”سنت“ ہے۔

(المستصفی: ص ۸۴)

قاضی شوکانی ”لکھتے ہیں:

”جاننا چاہیے کہ تمام معتبر علماء اس امر پر متفق ہیں کہ سنت مطہرہ کی تشریح احکام کا مستقل مأخذ ہے اور سنت کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے میں قرآن کے مثل ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کا مثل“ الغرض سنت کا حجت ہونا اور احکام اسلامی کا مأخذ ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کی مخالفت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہو۔“ (ارنہاد الفحول: ص ۲۹)

علامہ محقق ابن الہمام تحریر فرماتے ہیں:

”سنت کا حجت ہونا ضروریات دین میں داخل ہے۔“

(التحریر: ص ۲۲۵ ج ۲)

✽ اطاعت رسول

اسی بنا پر اطاعت رسول دین کے مسلمات میں سے ہے اور اُمتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اطاعت رسول کو ہمیشہ جزو لا ینفک سمجھا ہے، رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہی اسکی اطاعت و فرماں برداری ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ چند آیات جن میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

(ال عمران: ب: ۳: ع: ۴: آیت: ۳۲)

ترجمہ: آپ فرمادیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی پھر اگر اعراض کریں تو (سناد دیجئے) اللہ تعالیٰ کو کافروں سے محبت نہیں۔

(۲) ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو۔

(۳) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾

(ال انفال: ع: ۳: آیت: ۲: ب: ۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔

(۴) ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

(سورة الانفال: رکوع: ۹: آیت: ۴۶: ب: ۱۰)

ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور آپس میں نہ جھگڑو پس نامرد ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی۔

(۵) ﴿وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَوَلَّكَ اللَّهُ الْفَائِزِينَ﴾

(النور: ع: ۷: آیت: ۵۲: ب: ۱۸)

ترجمہ: اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور ڈرتا رہے اللہ سے اور تقویٰ اختیار کرے سو وہی

لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔

(۶) ﴿قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

(النور: ع: ۷: آیت: ۴: ب: ۱۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم اعراض کرو گے تو اس کے ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارے ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا اگر اس (رسول) کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور پیغام لانے والے کے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا کھول کر۔

(۷) ﴿اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

(سورۃ نور: ع: ۶: آیت: ۵۶)

ترجمہ: قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو۔

(۸) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

(سورۃ مائدہ: ع: ۴: آیت: ۳۳: ب: ۲۶)

ترجمہ: اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔

(۹) ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

(العنصر: ع: ۱: آیت: ۷: ب: ۲۸)

ترجمہ: جو کچھ رسول تمہیں دیں تو اسے لے لو اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔

محبت الہی کے دعویداروں سے صاف کہہ دو کہ تمہارے دعوے کی سچائی اسی وقت عیاں ہوگی جب کہ تم اتباع و اطاعت میں سرگرم ہو اتباع رسول کے بغیر محبت الہی اور اتباع قرآن کا دعویٰ باطل ہے ارشاد ہے:

(۱۰) ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران: ع: ۳: آیت: ۳۱: ب: ۳)

ترجمہ: آپ فرمادیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ پر چلو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اطاعتِ رسول کا بار بار تاکید حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ جب تک لوگ اپنے تمام جھگڑوں اور زندگی کے تمام فیصلوں میں رسول اللہ ﷺ کو حکم نہ بنائیں گے ان کا ایمان کا عدم ہے اور یہ بھی صاف کہہ دیا گیا کہ رسول برحق ﷺ کے فیصلوں کو دل کی کشادگی اور زبان و قلب کی ہم آہنگی کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے۔ ارشاد ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

شَجَرِ بَيْنِهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ

يَسْلَمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ع: ۹: آیت: ۶۵: ب: ۵)

ترجمہ: سو قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہ ہونگے یہاں تک کہ وہ آپ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں کسی قسم کی تنگی آپ کے فیصلے سے اور قبول کر لیں خوشی سے۔

یہ آیت کریمہ جس حقیقت کبریٰ کو بیان کر رہی ہے اس پر غور کرنے کے بعد کسی مومن کو اطاعتِ رسول کے بارے میں شک و شبہ نہیں رہ سکتا۔
غرض اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس سے انحراف کر سکے ارشاد ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (الاحزاب: ع: ۵: ب: ۲۲)

ترجمہ: اور کسی ایماندار مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے کسی کام کا اختیار باقی رہے اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ صریح اور صاف گمراہی میں پڑ گیا۔

آیت بالا واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ رسول کے فیصلے کے مقابلے میں کسی مومن کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں بلکہ اس کے لئے سعادت و سلامتی کی راہ یہی ہے کہ وہ رسول کے فیصلوں

کے سامنے سر جھکا دے ورنہ بصورت دیگر اس کے حصہ میں ضلال و گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔

اور امام احمد بن حنبل شیبانیؒ کا قول پڑھئے فرماتے ہیں:

”میں نے قرآن پاک میں غور کیا تو تینتیس مقامات پر جناب رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم موجود پایا پھر آپ اس آیت کی تلاوت فرمانے لگے ﴿فليحذر الذين ابتغوا الشهوة﴾ (چاہئے کہ ڈریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے کہ انکو کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے) امام ممدوح اس آیت کو بار بار بار پڑھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے! ہو گا یہ کہ جب کوئی شخص آپ کے کسی قول کو رد کرے گا تو اس کے دل میں کجی سی پیدا ہوگی اور پھر جب اس کا دل کجی میں مبتلا ہو جائیگا تو اسکو ہلاک کر دے گا۔“

(الصائم السلول علی تناسم الرسول: ص: ۵۵)

اور صرف یہی نہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ضروری ہے بلکہ ہر رسول مطاع

ہوتا تھا اور ہر امت پر اپنے رسول کی اطاعت لازم تھی قرآن کریم بیان کرتا ہے:

﴿وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله﴾

(النساء: آیت: ۶۴: ع: ۹: ب: ۵)

ترجمہ: ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اسکی اطاعت کی جائے اللہ کے

اذن اور حکم سے۔

اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں علامہ شہاب خفاجیؒ لکھتے ہیں:

”یعنی جن لوگوں کی طرف نبی کو بھیجا گیا ہے وہ اسکی اطاعت کریں اور اس کے

فیصلوں پر رضا مندی کا اظہار کریں لہذا جو شخص اس کے فیصلہ پر راضی نہیں وہ اسکی

رسالت سے بھی راضی نہیں وہ اپنے فرض کا تارک اور کافر ہے، قاضی عیاضؒ نے

فرمایا گویا اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے کہ جو شخص رسول کے

فیصلوں سے رضا مند نہ ہوا اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کرے کافر ہے۔“

(نسیم الرباض: ج: ۳: ص: ۳۵۲)

✽ قرآن فہمی کیلئے حدیث کی حاجت

خلاصہ کلام یہ کہ وہ حضرات جو ”عمل بالقرآن“ اور ”حسبنا کتاب اللہ“ کے نعرے لگاتے ہیں وہ خود سوچیں اور غور کریں کہ مندرجہ بالا دلائل سے قرآن کریم ہی یہ بتاتا ہے کہ حدیث حجت ہے اور شریعت کا ایک ماخذ ہے اور قرآن فہمی کے لئے حدیث کی ضرورت ہے اور حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں۔

اور خود عقل سلیم بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ قرآن سمجھنے اور اسکی مرادات متعین کرنے کیلئے ہم نبی کے واسطے کے محتاج ہیں خود سوچئے اگر نبی کی ذات درمیان میں واسطہ نہ بنے تو کس کے بس کی بات ہے کہ وہ ان حقائق و معارف پر مطلع ہو سکے جو قرآن کے جامع ہونے کی وجہ سے ایک ایک لفظ میں پوشیدہ ہیں، نبوت کی راہنمائی کے بغیر ان اشارات کو کون سمجھ سکتا ہے جو قرآن نے اپنی جامعیت کی بناء پر اپنے وجود میں سموئے ہوئے ہیں۔ اشارات ربانی کی اصل مراد کو صرف رب آشیانی پاسکتا ہے قرآن جو اپنے جامع ہونے کی بناء پر اعجازی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے، جس کے کلمات کی ایک ایک تہ میں صد ہا علوم لپٹے ہوئے ہیں، اس کے دقائق و حقائق پر اطلاع پانے کے لئے ایک ایسے واسطے کا ہونا ضروری ہے جو ایک لحاظ سے ذات حق سے قریب تر ہو اور ایک لحاظ سے بندوں میں شامل ہو وہ لامحدود ذات و صفات کی حامل ہستی سے صادر ہونے والے کلام کے علوم و معارف پر بلا واسطہ خود اسی ہستی سے اطلاع پائے اور پھر اسی کی راہنمائی میں عامہ خلایق کو ان پر مطلع کرے۔ اس کلام میں کوئی خفا ہو تو وہ اس کا اظہار کر دے کوئی اجمال ہو تو اسکی تفصیل کر دے کوئی ابہام ہو تو اس کو کھول دے غرضیکہ قرآن کی جامعیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تمام اصولی و کلی تعبیرات کی اصل مرادات متعین کر دے۔

حرفِ آخر

منکرینِ حدیث کے انکار حدیث کی وجہ کوئی علمی مغالطہ نہیں کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ اُمید رکھی جائے کہ اس مغالطہ کے دور ہونے کے بعد ان کو شرح صدر ہو جائے گا اور وہ انکار حدیث سے باز آجائیں گے اگر یہ بات ہوتی تو اب تک علماء حق ان کے شرح صدر کیلئے کافی سامان مہیا کر چکے ہیں اس کی روشنی میں انھیں اپنی غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی تک انکار حدیث کے موقف پر بدستور قائم رہنے اور اس کو حرزِ جان بنائے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ انکار حدیث کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی۔ دراصل دین کی پابندی ان کے نفس کی برداشت سے باہر ہے اور احادیثِ نبویہ قدم قدم پر شہواتِ نفس میں مزاحم ہیں۔ احادیث کو مانتے ہیں تو ان کی آزادی ماری جاتی ہے۔

نفسِ یورپ کی بے حیا تہذیب اور بے لگام تمدن پر فریفتہ ہے اور یہی فریفتگی ان کو انبیاء و مرسلین کی تہذیب و تمدن سے متنفر اور بیزار کئے ہوئے ہے۔ اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ اسلام سے صاف برأت کا اعلان کر دیں اس لئے ان منکرینِ حدیث نے درمیان کی راہ نکالی کہ حدیث کا انکار کر دیا جو ان کی آزادی میں اصل سدِ راہ تھی اور مسلمان کہلانے کے لئے قرآنِ کریم کا اقرار کر لیا کیونکہ قرآنِ کریم کی حینیت ایک اصولی اور قانونی کتاب کی ہے وہ ایک دستورِ اساسی ہے جو زیادہ تر اصول و کلیات پر مشتمل ہے، جن میں ایجاز و اختصار کی بناء پر تاویل کی گنجائش ہے جبکہ احادیثِ نبوی ان اصول و کلیات کی شرح اور تفسیر ہیں ان میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ بے چارے اپنی عیش پرستی کو باقی رکھنے کے لئے قرآن میں من مانی تاویل کرنے کیلئے حدیث کا انکار نہ کریں تو کیا کریں ورنہ ان کی عیش پرستی اور من چاہی آزادی ختم ہوتی ہے۔

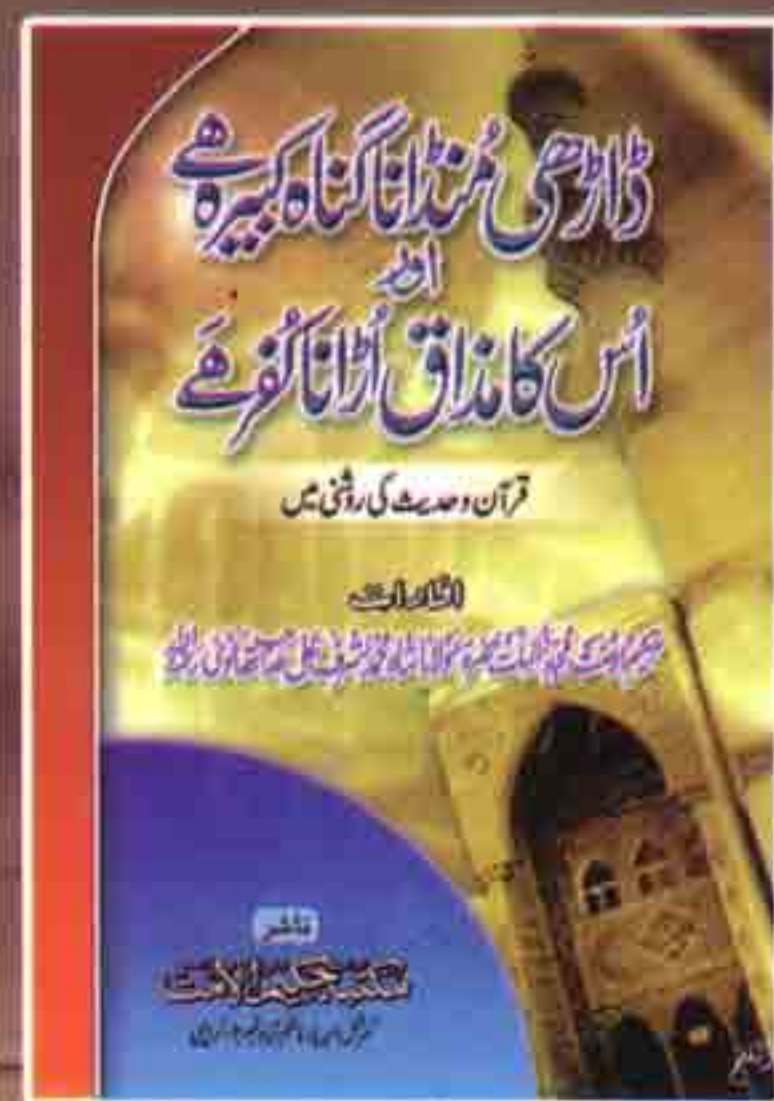
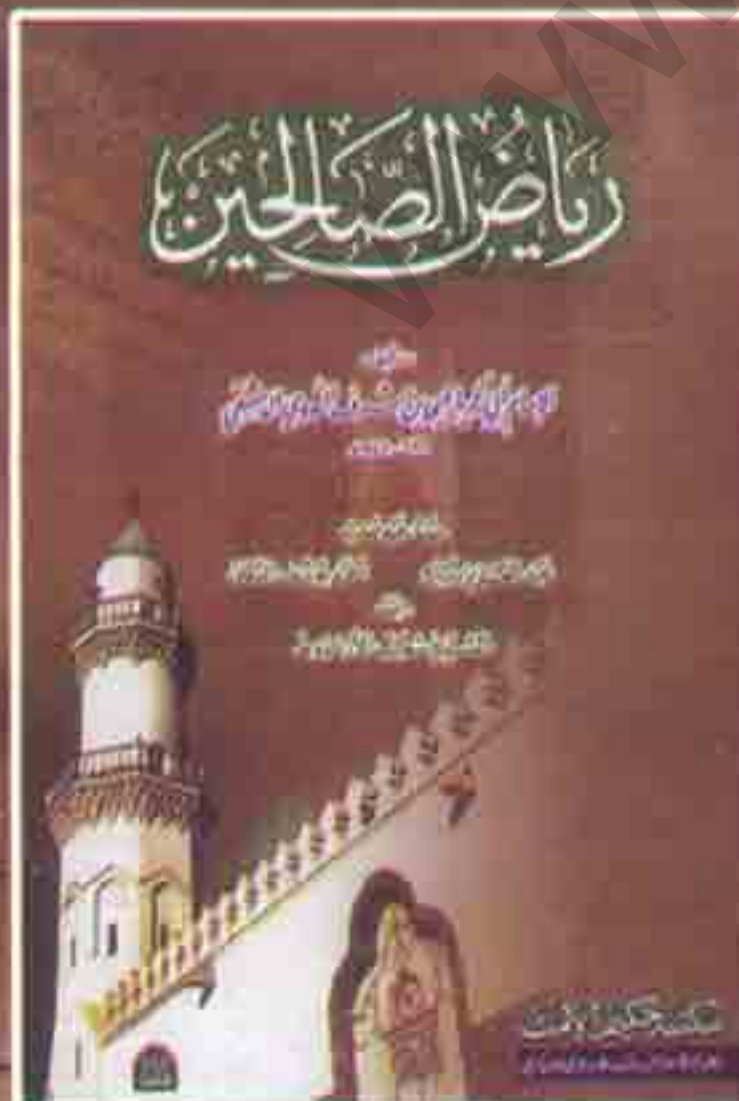
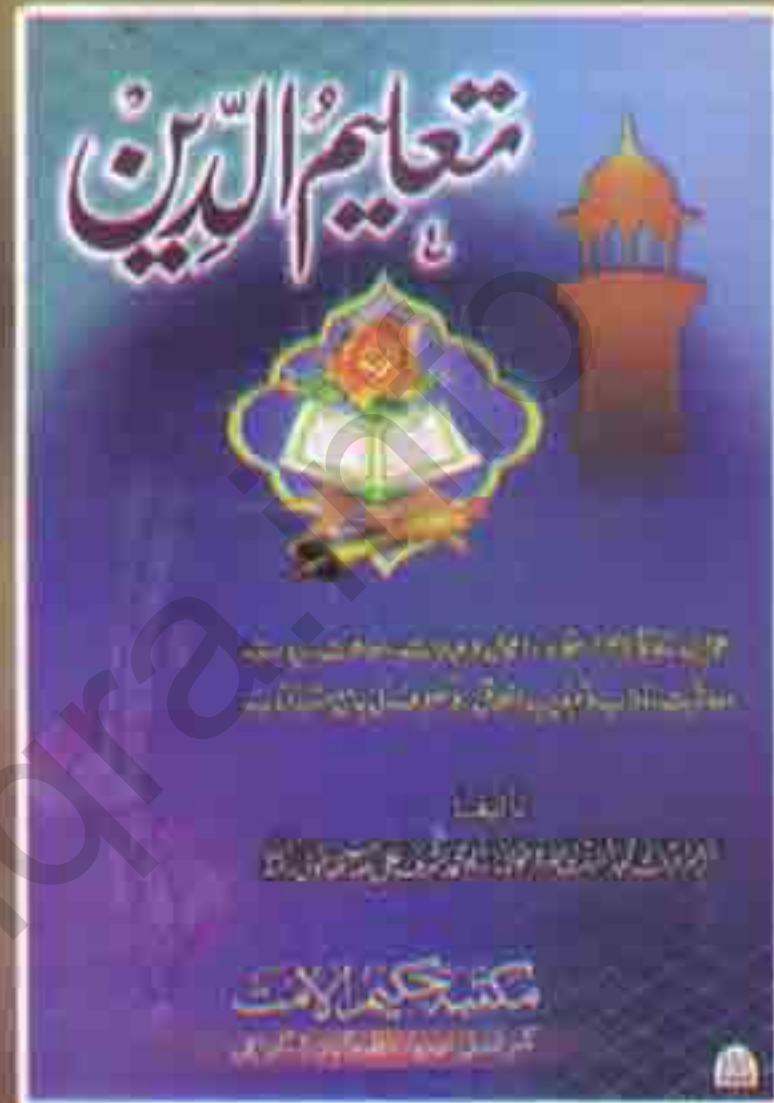
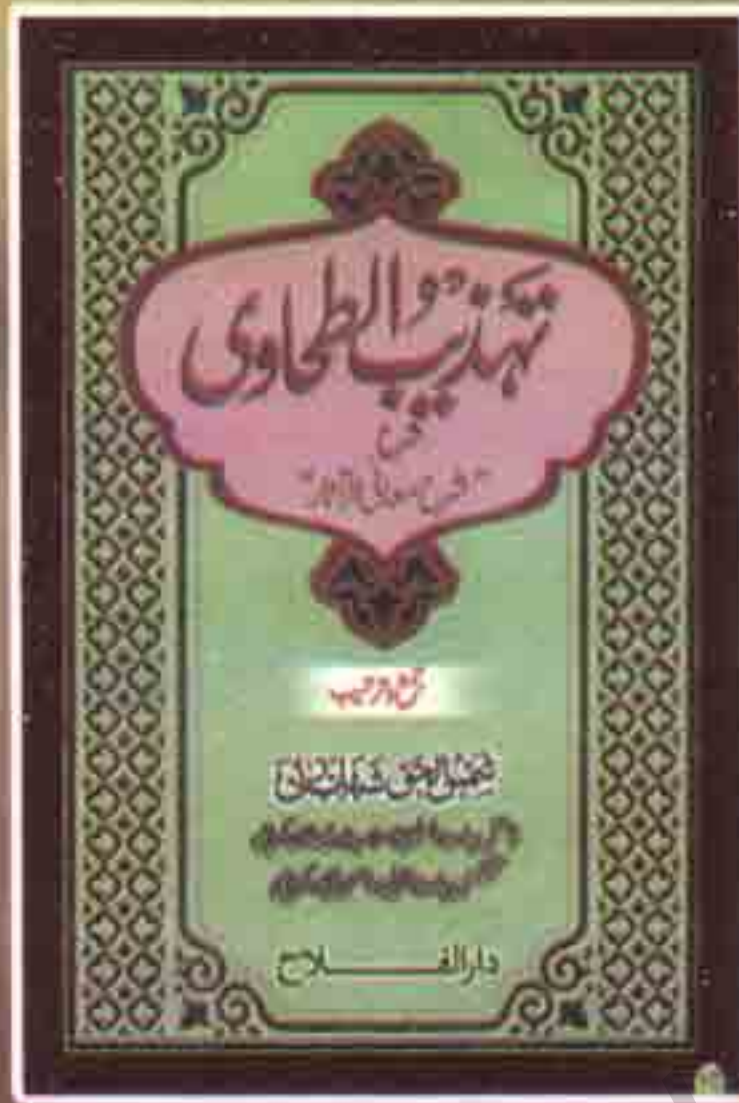
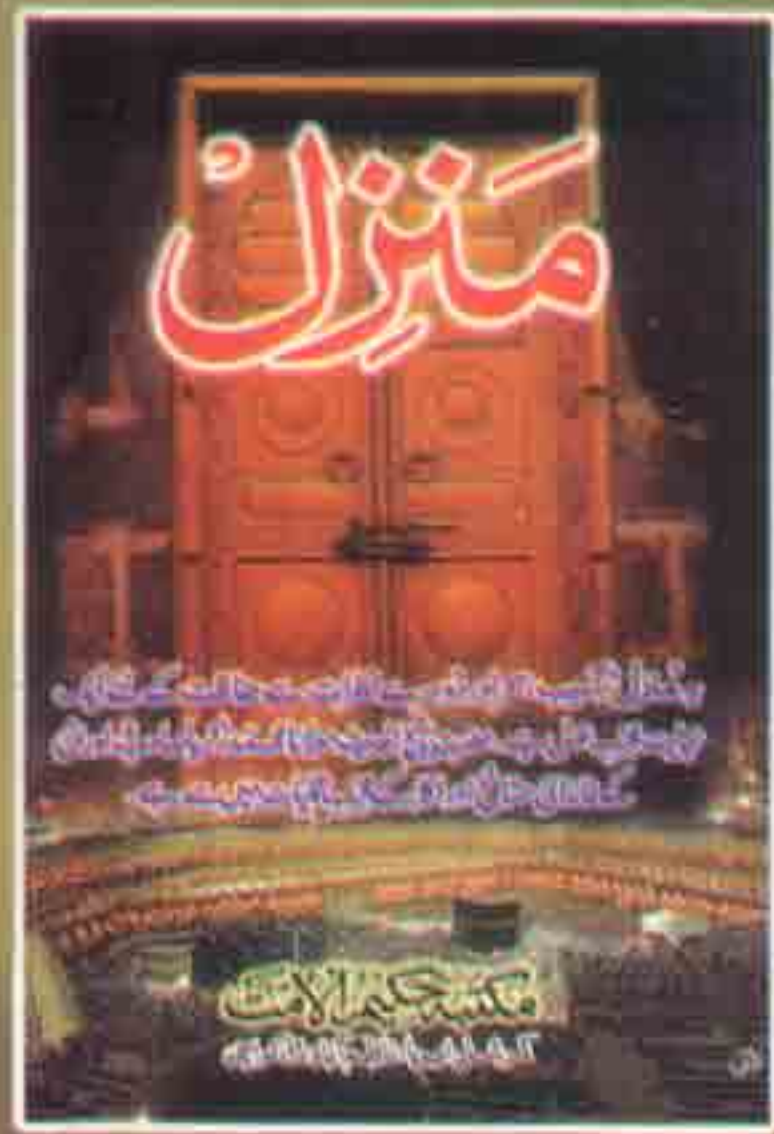
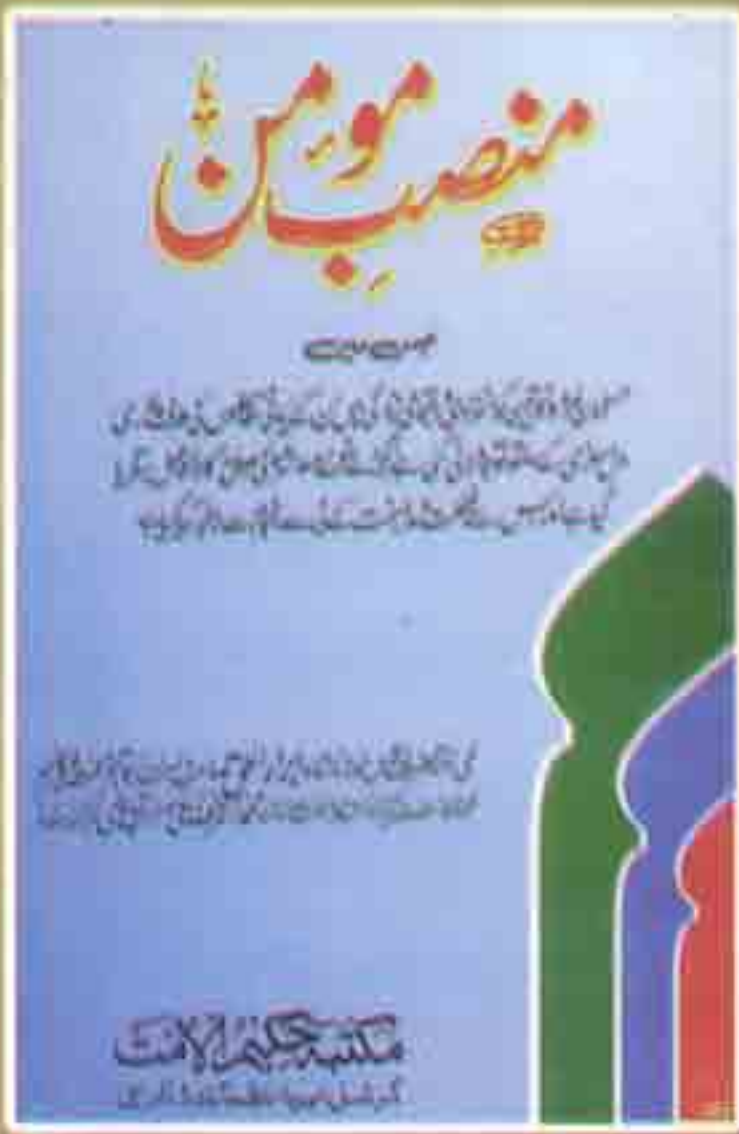
اس کے باوجود ہم نے یہ مضمون لکھا تا کہ قرآن پر عمل کے ان دعوے داروں کے لئے

قرآن سے حدیث کی حجیت، حدیث کا مانا خذ ہونا، اور قرآن فہمی کے لئے حدیث کی ضرورت کو ثابت کر کے اتمام حجت کر دی جائے۔ اور وہ سادہ لوح مسلمان جو ان کے دلفریب نعروں سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کو ان منکرین حدیث کی فتنہ انگیزیاں معلوم ہو جائیں۔

تمت بفضلہ تعالیٰ

www.e-iqra.info

مکتبہ حکیم الامت

کمرشل ایریا، ناظم آباد نمبر ۲، کراچی

Ph: 021-2004126 Cell: 0333-2136180